

فتاویٰ موردودی

جس میں جماعت اسلامی کے امیر اور اُس کے بانی سید
ابوالاعلیٰ موردودی کی دینی تحریفات اور تبلیغات کا
بھرپور جائزہ لیا گیا ہے

ان قلماء

شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج محمد زکریا صنا زاد مجدد

مقدمہ اور حواشی

محمد شاہد سہمارنپوری

ناشر

کتاب خانہ منظرہ جی۔ پی۔ ناظم آباد کراچی ۷۵

فتنہ مودودی

جس میں جماعت اسلامی کے امیر اور اسکے بانی سید ابوالاعلیٰ مودودی کی دینی تحریکات اور تبلیغات کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ وہ اپنی تحریکات اور تصانیف کے ذریعہ مسلمانوں کو جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ کس قدر گمراہ کن اور غلط ہے۔

تالیف
شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج محمد زکریا صنا زادہ مجدد

مقدمہ — اور — حواشی
محمد شاہد سہارنپوری، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

کتب خانہ مظہری ۴-جی ۱۲، ناظم آباد، کراچی ۷۵

فون نمبر ۹۱۴۳۹۱

نام کتاب ————— فتنہ مودودیت
تالیف ————— شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب

مقدمہ اور حواشی ————— محمد شاہد سہارنپوری

سنہ طباعت ————— ۱۹۷۶ء

پہلی بار ————— ایک ہزار

دوسری بار ————— ایک ہزار

مطبوعہ ————— ناظر پرنٹنگ پریس۔ کراچی

نوٹ :- عبارتوں کے اوپر جو نمبر حواشی کے لگے ہوئے ہیں اس کو کتاب کے
صفحہ نمبر ۱۵۱ تا ۱۸۲ پر دیکھئے۔

کتب خانہ منظہری ۴- جی ۱۱ ناظم آباد۔ کراچی ۷۵

فون نمبر ۶۱۴۴۹۱

فہرست مضامین

صفحہ

مضمون

۵	مقدمہ
۱۴	تقریظ مولانا الحاج مفتی محمود الحسن صاحب
۱۸	تقریظ مولانا الحاج محمد اسعد صاحب
۱۹	تمہید
۲۲	مورودی صاحب کے مضامین کے دو پہلو
۳۰	مورودی صاحب کی تفسیر بالرائے
۳۱	قرآن و حدیث کے پرانے ذخیرے
۳۲	تفسیر بالرائے کی مذمت احادیث میں
۳۳	مورودی صاحب کے نزدیک عبادت کا مفہوم
۳۸	عبادت کے متعلق چند احادیث نبویہ
۴۶	حکومت الہیہ کی حقیقت مورودی صاحب کے الفاظ میں
۵۵	گوشہ نشینی اور خلوت
۵۸	مورودی صاحب کے یہاں عبادات کی حیثیت
۶۴	احادیث کے بارے میں مورودی صاحب کے تنگ و تاریک خیالات

مضمون

صفحہ

۸۲	جماعت کے لٹرکچر سے پیدا ہونے والے خطرناک نتائج
۹۵	مودودی لٹرکچر میں دین اور عبادت کا استہزار
۹۷	دین اور عبادت کے متعلق چند آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ
۱۰۱	امام مہدی کے متعلق مودودی صاحب کی تحقیقات
۱۰۴	امام مہدی کے متعلق چند احادیث
۱۰۷	جاہلیت راہبانہ
۱۱۹	حضرت اقدس مدنی کی تردید کینہ انداز سے
۱۲۵	مودودی صاحب کی طرف سے اجتہاد پر زور
۱۳۸	جمعہ فی القری کے سلسلہ میں مودودی صاحب کی تحقیقات
۱۴۳	جمعہ فی القری کے بارے میں فقہاء کے اقوال
۱۴۶	مودودی صاحب کا تمام ائمہ پر ایک بدترین الزام
۱۵۱	حواشی

مقدمہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور منظر ہر علوم سہارنپور ان شہرہ آفاق دینی درسگاہوں سے دو عظیم الشان اسلامی و مذہبی درسگاہیں مانی جاتی ہیں جنہوں نے نابغہ روزگار شخصیتوں کو پیدا کیا اور ایسی عہد آفریں اور تاریخ ساز جماعت میدان میں لا کر کھڑی کر دی جنہوں نے درس و تدریس، تحریر و تقریر، تزکیہ و تربیت، دعوت و تبلیغ، وعظ و ارشاد سے اسلام کی خدمت کی اور اس کی پاسبانی کے فرائض انجام دیئے۔ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنہ کی سرکوبی کو انہوں نے اپنا اہم اور مقدس فریضہ جانا اور جب تک اپنے فریضہ سے سبکدوش نہ ہو گئے، بے چین اور مضطرب رہے۔

منکرین حدیث ہوں یا منکرین ختم نبوت، نظریہ دو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوں یا تجد زردہ اور عقل پرست، فتنہ قادیت ہو یا نیچریت، رضا خانیت ہو یا چکر الویت، فتنہ خاکساریت ہو یا مودودیت، ان میں سے کسی بھی "فتنہ تعمیر" کو لے لیجئے اکابر دیوبند اس کے قلع قمع کرنے میں اور اس کی شرک پر نشتر زنی کرنے میں پیش پیش ملیں گے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَسْأَلُهُمْ

اگر دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری حضرت مولانا شبیر احمد صاحب

عثمانی، مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب چاندپوری، مولانا اعجاز علی صاحب
 امر دہوی، حکیم الاسلام مولانا الحاج قاری محمد طیب صاحب زادہ مجددہ،
 وغیرہ وغیرہ جیسے ممتاز زائر یگانہ روزگار حضرات ان باطل تحریکوں اور ان کے
 زہریلے اثرات سے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے ملیں گے تو مدرسہ
 مظاہر علوم سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہارجمہ جرنیل حضرت
 مولانا عبدالرحمن صاحب کابلپوری، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا
 صاحب زادہ مجددہ، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب مناظر اسلام حضرت
 مولانا محمد اسعد اللہ صاحب زادہ مجددہ، حضرت مولانا الحاج مفتی محمود الحسن صاحب
 گنگوہی، حضرت مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب جیسے باکمال اور ممتاز اہل علم
 و فضل حضرات ان تحریکات کے خلاف صفت بستہ ملیں گے۔

تحریری میدان میں یہ حضرات کتنا عمدہ اور بہترین سرمایہ اپنے اخلاقیات
 کو دے گئے۔ اس کا ہلکا سا اندازہ کتابوں کی اس ناتمام فہرست سے ہو سکتا ہے۔
 التفریح بما تواتر فی نزول المسیح، الکفار الملحدین، عقیدۃ الاسلام فی
 حیات عیسیٰ السلام، نظریہ دو قرآن پر ایک نظر، سائنس اور اسلام، التنبہ
 فی الاسلام، اصول دعوت اسلام، مقالات طلیبات، عالمی مذہب، علم غیب
 اسلامی آزادی مسئلہ تقدیر، اسلام اور مغربی تہذیب، حدیث رسول کا
 قرآنی معیار، اجتہاد اور تقلید، فطری حکومت، ہدایات المرشیدانی
 انجم العنید، مطرقة الکلام علی مرآة الامام، تنشیط الاذان فی تحقیق محل
 الاذان، المہند علی المفتد، براہین قاطعہ علی ظلام الالوار الساطعت،

عقائد علمائے دیوبند، مشرقی کا اسلام، دفع الاتحاد عن حکم الارتداد، تنویر
 البصائر فی تزویج الصغائر، تکمیل العرفان فی شرح حفظ الایمان، فتنہ ارتداد
 المسلمانوں کا فرض، قرآن عظیم اور جبر یہ تعلیم اور تحریک جماعت اسلامی
 رمودیت کی تردید میں، اعفار المحیة، مسلمان اگرچہ بے عمل ہو مگر
 اسلام سے خارج نہیں، مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت، ایمان و عمل
 مکتوب ہدایت، استفتائے ضروری، کلام طیب، راز العلوم کے ایک
 فتوے کی حقیقت، کشف حقیقت یعنی تحریک مودودیت اپنے اہلی رنگ میں
 تنقید اور جماعت اسلامی، مودودی جماعت کے عقیدہ تنقید پر تبصرہ مسئلہ
 تقلید اور جماعت اسلامی، فتویٰ منجانب نظام علوم سہارنپور وغیرہ کتابیں لکھی گئیں
 ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب ہیں جو اس موضوع پر علمائے دیوبند
 نے لکھیں۔ زیر نظر کتاب بھی اس مذکورہ بالا سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ یہ کتاب
 دراصل حضرت شیخ زادہ مجدد کا ایک نجی مکتوب ہے جو ۱۳۱۷ھ میں لکھا گیا تھا۔
 وہ کیا عوامل اور محرکات تھے جن کی بنا پر یہ مکتوب لکھا گیا اس کی ایک
 تالیخ ہے وہ یہ کہ مدرسہ نظام علوم سہارنپور کے ایک قدیمی استاذ جماعت
 اسلامی سے متاثر ہو کر اس کے پر جوش داعی اور مبلغ بنے۔ وہ اگرچہ بعض مسائل
 میں اس سے اتفاق نہیں رکھتے تھے مگر علی الاعلان اس کی تغلیط اور تردید بھی
 نہیں کرتے تھے۔ اس لئے اس عدم اتفاق کی نہ ارباب مدرسہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت
 تھی اور نہ ہی شہری عوام میں کوئی وقعت۔

ان کی جانب سے مختلف مجالس میں اس تحریک کی تائید تصویب اور

شہرکت کی دعوت بھی چلتی تھی۔ فتنہ کے اسباق میں علی الاعلان مودودین صاحب کے اجتہادات سنائے جاتے، ان کی حمایت کی جاتی اور ائمہ کرام کے اقوال پر ان کو ترجیح ملتی، نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتاب القضاہ پڑھاتے وقت مجتہد ہونے کی شرائط اور اجتہاد کا دروازہ بند مہجانی کے خلاف زور دار تقریر کی اور اپنے زمانے میں اس کی شدید ضرورت کا احساس دلایا۔

ابتداءً مظاہر کے طلبہ کو یہ انوکھے مسائل حلق سے اٹانے مشکل ہو گئے اور پھر وہی ہواجو عام طور سے اس قسم کے مواقع میں ہوا کرتا ہے کہ طلبہ کی دو جماعتیں بن گئیں۔ ایک نے ان کی تصریح کی دوسری نے تردید! باہمی مناظرے مجادلے ہونے لگے، پھر نزاع اور سخت کلامی تک نوبت آئی، اگنام خطوط لکھ کر ارباب اہتمام کو مشورٹ کیا گیا۔

وہ چرنک مظاہر کے قدیمی استاذ تھے، اونچی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے اور اپنے مواعظ اور تقاریر کی وجہ سے اچھے خاصے مشہور ہو گئے تھے۔ اس لئے جماعت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہونے پر جس کا وہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، عام دیکھنے والے ان کو مدرسہ مظاہر علوم کا نمائندہ سمجھے اور یہ تاثر لیے کہ علمائے مظاہر اور اس تحریک کے کارکن ایک ہی مسلک رکھتے ہیں اور ایک ہی انداز فکر۔ جماعت اسلامی سہارنپور خود بھی شد و مد سے اس کا پروپیگنڈہ کرتی تھی کہ علمائے مظاہر بالکل ہمارے ساتھ ہیں کوئی اختلاف نہیں رکھتے۔

حدیث ہے کہ حبیب مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب کا تالیف کردہ

رسالہ "کشفِ حقیقت" طبع ہوا تو ان حضرات نے لوگوں کی نگاہ سے اس کی اہمیت یہ کہہ کر گرائی چاہی تھی کہ "یہ تنہا قاری سعید احمد صاحب کی اپنی رائے اور اپنا خیال ہے۔ مظاہر و لے ان کے اس فترے سے متفق نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے ہی ساتھ ہیں۔"

جماعت کے ہونے والے ان اجتماعات کی تفصیل جب اخبارات میں شائع ہوئی تو اس میں مولانا موصوف کی شرکت کی اطلاع اکثر و بیشتر اس عنوان سے دی جاتی۔ مظاہر علوم سہارنپور کی طرف سے مولانا کی شرکت "بعض مرتبہ یہ خبر ان الفاظ سے شائع ہو جاتی کہ "مظاہر علوم سہارنپور کی جانب سے شیخ التفسیر مولانا صاحب کی شرکت" اشتراکِ رسمی کی وجہ سے بسا اوقات مغالطہ ہو جاتا اور اس کو حضرت شیخ زادہ مجددی کی شرکت تصور کیا جاتا۔

تنہا یہی ایک چیز مظاہر کے لئے ناقابلِ برداشت بنی ہوئی تھی کہ اس پر مزید اضافہ یہ ہوا کہ مختلف مقامات اور اصناف سے اور شہر کے مختلف حلقوں سے موصوف کے مدرسہ سے سبکدوش کئے جانے پر اصرار شروع ہوا اور ہر محلہ کے بیسیوں دستخطوں پر مشتمل درخواستیں آنے لگیں۔ اس پر بھی زور دیا جانے لگا کہ مدرسہ موردِ ریت کے سلسلہ میں اپنا مسلک صاف اور واضح کرے۔

اس نئی صورت حال کے پیدا ہونے پر پچیس جمادی الاول ۱۳۶۰ھ یکشنبہ کی صبح کو مظاہر علوم کی مجلس شوریٰ منعقد ہوئی جس کے ارکان یہ تھے۔
حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ حضرت شیخ زادہ مجددی

حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب، مولانا
الحاج مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی، مولانا الحاج اکرام الحسن صاحب،
ان حضرات نے اجتماعی طور سے یہ قرار دیا پاس کیا۔

(۱) مدرسہ منظم ہر علوم تحریک جماعت اسلامی سے بالکل الگ ہے، طلبہ
کو جماعت کی کتابیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

(۲) طلبہ کا ایک اجتماع ہوا جس میں اپنی یہ قرارداد سنائی جائے۔ چنانچہ
اسی تاریخ میں شام کو دارالحدیث میں جلسہ ہوا، مولانا الحاج عبداللطیف صاحب
مولانا الحاج محمد اسعد اللہ صاحب، مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب نے
تقریریں کیں اور طلبہ کو اس سے یکسو رہنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ جو
طلبہ اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں ان کو مدرسہ کے چندہ سے امتناع
جائز نہیں۔

(۳) مولانا سے گفتگو کی جانے ممکن ہے افہام تفہیم سے کوئی مفید حل
نکل آئے اور وہ اپنی رائے پر نظر ثانی کر لیں۔

چنانچہ ذمہ داران مدرسہ نے صدق و اخلاص سے بھرپور کوشش
شروع کی۔ اور درخواست کی کہ مولانا موصوف اپنی حمایت سے بمصلحت مدرسہ
دست بردار ہو جائیں اور ان کے مجامع میں شرکت سے قطعی پہلو تہی
کر کے یکسو ہو جائیں، مگر مولانا آخر تک اس پر رضامند نہ ہوئے اور صاف
کہہ دیا کہ جماعت تو اب چھوٹ نہیں سکتی، مسائل میں ہمیشہ اختلاف ہوتا
چلا آیا ہے کیا وجہ ہے کہ مدرسہ میں باطل چیزوں کو مسلم لیگ، کانگریس، کے

خلاف کبھی ایسا نہ ہو۔

ایک موقع پر موصوف نے یہ فرمایا کہ میں اس سلسلہ میں تین آدمیوں کے
بات چیت کر سکتا ہوں، کسی چوتھے سے نہیں کر سکتا۔ ان میں پہلے نمبر پر
حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب، دوسرے نمبر پر حضرت شیخ زاد مجدد
اور تیسرے نمبر پر مولانا منظور احمد صاحب استاذ مظاہر تھے، مدرسہ کے انتظامی
افراد نے رجم ہر وقت مصالحت اور مفاہمت کی تلاش میں تھے، اس موقع
پر غنیمت جانا۔ اور مولانا عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ کا انتخاب کر دیا۔
چنانچہ حضرت ناظم صاحب نے ایک نئی مجلس میں بہت دیر تک اس موضوع پر
گفتگو کی۔ مختلف پہلوؤں سے معاملہ کی نوعیت سمجھائی۔ آخر میں مجبور
ہو کر یہ فرمایا کہ مولانا کسی کے نظریات کو زبردستی نہیں چاہ سکتا اور نہ ہی میں
آپ کو اس پر مجبور کرتا ہوں، مگر اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ اس کا پرچا
طلبہ میں مت کریں۔ آپ اپنی تائید کو اپنی ذات تک محدود رکھیں کیونکہ
طلبہ ہمارے پاس امانت ہیں۔ ہم ان کے ذہنوں کا بگڑنا برداشت نہیں
کر سکتے۔

اس طویل ملاقات کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ مولانا نے یہ کہہ دیا کہ مجھ پر
غلط دباؤ ڈالا گیا۔

تقریری صورت سے مایوس ہو کر سحرہ بری طریقہ اپنایا گیا اور اس کے
لے حضرت شیخ منتخب ہوئے، انہوں نے مکتوب کی شکل میں یہ پیش نظر
طویل مضمون سحرہ فرماتے ہوئے مودودی صاحب کی چند مولیٰ مولیٰ اور

بیاد کی غلطیوں کی نشاندہی درمیان۔ وہ جتنا انداز اپنے ماتھے والوں میں پیدا کرتا ہے اس کے عواقب و نتائج سے باخبر کیا مگر کوئی نتیجہ خاطر خواہ نہ ہو سکا ماحل ما یتعنی المرید رکہ

اب جب کہ تمام راستے مسدود ہو چکے تھے اور مقامیت کا ہر طریقہ اپنا یا بے اثر ہو چکا تھا اور وہ بے اثر ثابت ہو چکا تھا۔ اس لئے مدرسہ کے ذمہ داران نے موصوف کو مظاہر کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ کے عتاب کو بھی خاص دخل تھا جو اہل مدرسہ پر ہوا۔ بہر حال مظاہر کو داخلی و خارجی نقوشوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر مورخ چھ رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ مطابق بارہ جون ۱۹۵۱ء بروز منگل شبہ اپنے فیصلہ کو عمل جامہ پہنا دیا اور موصوف کو ان کے علیحدہ کر لیے جانے کی اطلاع کر دی گئی۔ تیسرا رمضان کو موصوف نے اس کو قبول کر لینے کی اطلاع مظاہر میں بھیج دی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ مظاہر کے تمام ذمہ دار حضرات مدرسے کے لئے قدرتی تعلق رکھنے والے کو ہرگز جدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور سب ہی اپنے اس فیصلے پر نہایت غمگین اور اس اور رنجیدہ تھے علیحدگی کے اطلاع نامہ پر ناظم صاحب کی طرف سے جہاں بہت سے حسرت اور رنج آمیز جملے لکھے ہوئے تھے وہی یہ بھی لکھا ہوا تھا انا بضرا قلت لمحزونون یا مگر جن حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا ان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا کی آخری غلالت کا سلسلہ رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ سے شروع

ہو گیا تھا عرق النسا کی شکایت کے ساتھ ساتھ بخارا اور بولساہ کی تکلیف
 بھی روز افزوں ہو رہی تھی۔ بالآخر سترہ ذیقعدہ ۱۳۳۱ھ مطابق اکیس
 اگست ۱۹۱۵ء سے شنبہ کی شب میں گیارہ بجے انتقال ہوا۔ غسل پانچ دنوں
 میں حضرت شیخ زاد مجددؒ بھی شامل تھے۔ حضرت شیخ ہی نے نماز جنازہ
 پڑھائی اور دوپہر کے وقت قبرستان حاتمی شاہ میں تدفین عمل میں آئی۔
 رحمہ اللہ تعالیٰ رحمت واسعہ۔

علامات کے دوران مظاہر علوم کے تمامی اساتذہ ائمہ و حضرات
 بالخصوص حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب، حضرت شیخ زاد مجددؒ بغرض عیادت
 جاتے تھے علاج اور مشوروں میں شریک تھے۔ اس سب کے باوجود انتقال
 کے بعد جب مظاہر کی ایک معرزا اور باحیثیت شخصیت نے تجہیز و تکفین
 کا وقت دریافت کیا تو مولانا رجو آج کل جماعت کے ایک ذمہ دار آدمی
 ملتے جاتے ہیں، نے یہ کہہ کر وقت بتلانے سے انکار کر دیا کہ مولانا کہاں
 ہو؟ یہ جنازہ ایسا نہیں جسے سر کس و ناکس ہاتھ لگائے، غرض میں حضرات
 ہی بس اسے ہاتھ لگا سکیں گے۔

وفات سے تیسرے روز مولوی ابواللیث صاحب، مولوی صدر الدین
 اصلاحی وغیرہ ہاتھ رفقاً تعزیت کی غرض سے آئے۔ ان حضرات کا قیام کسی اور
 جگہ پر رہا۔ روانگی کے دن صبح کی چائے کی دعوت حضرت مولانا محمد اسعد اللہ
 صاحب زاد مجددؒ کے یہاں ہوئی۔

یہ ہے اس مکتوب کا تاریخی پس منظر اور وجہ تالیف۔

حضرت شیخ زاد مجدہ کے دوسرے مسودات کی طرح یہ مسودہ بھی غیر مطبوعہ شکل میں محفوظ تھا حضرت شیخ زاد مجدہ پر اس زمانے میں بھی اسکی طباعت پر زور دیا گیا مگر حضرت شیخ اس کی طباعت پر راضی نہ ہوئے۔ یہ کہہ کر انکار فرماتے رہے کہ یہ تو ایک نجی مکتوب تھا جو مرحوم کے طور کرنے کے لئے لکھا گیا تھا مگر نوشتہ تقدیر میں جو وقت اس کی طباعت اور عام اشاعت کا مقرر تھا وہ آگیا اور احباب و متعلقین کا مجھ پر اصرار ہوا کہ اس کو شائع کر دینا چاہیے چنانچہ نبأ خدا اس کو طبع کیا جا رہا ہے۔

یہ مسودہ مکمل تھا مضمون کے اعتبار سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، البتہ نظر ثانی کے موقع پر چند چیزوں کی رعایت ضروری کی گئی ہے۔
 ۱۔ کتاب میں ذکر کردہ آیات قرآنیہ اور بہت سی احادیث نبویہ کے ترجمے اور نہ ہی کوئی توضیح و تشریح، اور ان دونوں حضرات کے لئے اس کی کچھ ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیونکہ ایک طرف اس خط کے کاتب اگر شیخ الحدیث تھے تو دوسری طرف مکتوب الیہ شیخ التفسیر تھے۔ مگر چونکہ طباعت کے بعد یہ کتاب ہر شخص کے ہاتھوں میں جائے گی اس لئے آیات و احادیث کا ترجمہ مستقل حواشی میں لکھ دیا گیا اور اس کی تشریح کر دی گئی۔ قرآنی آیات کا ترجمہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور احادیث کا ترجمہ تھوڑے سے تغیر لفظی کے ساتھ مظاہر حق سے لیا گیا ہے۔

قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے تراجم آئے دن پورے ہیں۔ اور ان کی افادیت و ضرورت سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مگر کاتب السطور کو اپنے

اکابر و مشائخ رحمہم اللہ کے تاجم میں جو لطافت و سرور محسوس ہوتا ہے وہ کہیں
اور نہیں ملتا، اثر و تحریر بقدر مخلصانہ کے تو آپ بھی قائل ہوں گے؟
(۲) مودود صاحب کی جن تالیفات کے اقتباسات نقل کئے ہیں
ان کی اصل سے مراجعت کر لی گئی۔

(۳) یہ مضمون مسلسل تھا کوئی عنوان کسی قسم کا اس میں نہیں تھا، اس لئے
نظر ثانی کے موقع پر عنوانات قائم کیے گئے۔
ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ مضمون تقریباً پچیس سال قبل لکھا
ہوا ہے۔ اور وہ کتابیں جن کے اقتباسات اس کتاب میں کئے گئے ہیں چھوٹے
بڑے مختلف سائزوں میں طبع ہوئی ہونگی۔ اس لئے تالیف کے وقت صنف
کے سامنے جس کتاب کا جو بھی نسخہ رہا ہے، اس کی طباعت اور مقام اشاعت
کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ جو حضرات اپنے طور پر اصل سے مراجعت کرنا چاہیں
وہ تغیر صفحات کی وجہ سے غلط اثر نہ قائم کریں۔

(۱) تنقیحات - شائع کردہ مکتبہ جماعت اسلامی غریب خانہ گوشہ محل
حیدر آباد سنہ طباعت ۱۹۷۹ء

(۲) کفیات - شائع کردہ مکتبہ جماعت اسلامی ۵۷ لے ذیلدار پارک
لاہور۔

(۳) خطبات - مکتبہ جماعت اسلامی دارالاسلام جمالپور، پٹھانکوٹ
پنجاب۔

(۴) تجدید و احیائے دین - مکتبہ جماعت اسلامی، پٹھانکوٹ

۱۶
(۵) اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر، شائع کردہ مرکزی مکتبہ

جماعت اسلامی ہند دہلی ۱۹۶۱ء

(۶) مسئلہ قومیت، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند، سولہ والان

دہلی۔ شائع شدہ ۱۹۶۲ء

مقدمہ لگانے والے قارئین کا بہت سا وقت لے لیا۔ اب وہ درمیان

کے مہتاب ہے اور کتاب کے مطالعہ کے لئے موقع فراہم کرتا ہے !

بندہ محمد شاہد غفرلہ

سہارنپور

یکم جمادی الثانی ۱۳۹۵ھ

مطابق ۱۲ جون ۱۹۷۵ء

لے یہی تحقیقی طور سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تالیف کے وقت حضرت

مصنف زاد مجد کے سامنے یہ دو کتابیں اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر،

مسئلہ قومیت کسی مکتبہ کی طبع شدہ تھیں اور کسی سہ ماہی میں وہ طبع ہوئی تھیں

اس لئے بدرجہٴ یقین بعد کے طبع شدہ ایڈیشن سے عبارت کا مقابلہ کر کے اسی کا

حوالہ دیدیا گیا

شاہد غفرلہ

تقریظ

از حضرت مولانا الحاج مفتی محمود الحسن صاحب انگریزی زادیہ صدر
مفتی دارالعلوم دیوبند و حضرت الحاج مولانا سید محمد اسعد صاحب
مدنی زادیہ۔ صدر جمعیتہ علماء ہند

الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى
اما بعد۔ رسالہ مبارکہ "فتنہ مودودیت" حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب
دامت برکاتہم کی تالیف ایک خصوصی اور مختصر خط ہونے کے باوجود اہل علم و
اہل دین حضرات کے لئے مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں اس تحریک
کی ضلالت اپنے خدو و خال کے ساتھ بے نقاب ہو کر سامنے آجاتی ہے
اور پھر اس کا رو پہلا اور سنہرا رنگ کسی غلط مومن کے قلب و نظر کو اپنی
طرت مائل کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوگا۔

جن حضرات کے پاس اس تحریک کے زہریلے اثرات سے واقف ہونے
کیلئے طویل مطالعہ کا وقت نہیں یا وہ اس کو اصول اسلام پر جانچنے کی
استعداد نہیں رکھتے، یا ان کی نظر اس کی گمراہ کن بتیادوں کے ادراک
سے قاصر ہے ان کو اس رسالہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے دین
کی حفاظت کا راستہ لہجہ ملت چلنے گا۔

والتوفیق بید الله۔ واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم
 احقر محمود غفرلہ۔ دارالعلوم دیوبند ضلع سہارنپور

(۲)

احقر حضرت مفتی صاحب کی حروف بحروف تائید کرتا ہے۔ مجھے خدا کی
 ذات سے قومی امید ہے کہ حضرت شیخ مدظلہ العالی کی یہ قیمتی تالیف اس
 فتنہ کو بجھنے کے لئے اور اس کی خرابیوں سے مطلع ہونے کے لئے بہت کافی
 ہے گی۔

حق تعالیٰ شانہ، عام مسلمانوں کے لئے اس کو نافع بنائے مفید
 بنائے۔

محمد اسعد غفرلہ

۲ جمادی الثانی ۱۳۹۵ھ

مطابق ۱۳ جون ۱۹۷۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکرم و محترم مولانا الحاج — صاحب دانا اللہ دایا کم

بعد سلام مسنون

جب سے موجودہ کشمکش شروع ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی بار بار دل چاہا کہ مودودی مسئلہ پر جناب سے گفتگو کر دوں مگر اپنی کم مائیگی عدم فرصت سبب راہ ہوتی رہی اس سورش کے زمانہ میں اور بھی زیادہ طبیعت پر تقاضا ہوا مگر جب بھی آپ کے علاوہ آپ کی جماعت کے بعض افراد کی طرف سے موثق روایات کے ساتھ یہ سننا رہا کہ اس سورش کا مصدر یہی ناکارہ ہے تو ہمت پست ہو گئی اس لئے کہ جب کسی شخص کے متعلق یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہی حقیقی مخالف ہے تو اس کی بات پر غور کرنے سے پہلے ہی تکذ و پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر اس وقت ایک روایت سے یہ معلوم ہوا کہ کسی موقع پر آپ نے یہ نشر فرمایا کہ اس سلسلہ میں آپ صرف تین آدمیوں سے گفتگو کر سکتے ہیں حضرت ناظم صاحب، مولانا منظور احمد صاحب اور یہ ناکارہ تو بندہ نے حضرت ناظم صاحب سے درخواست کی

کہ وہ جناب سے تنہائی میں گفتگو فرمالیں، چنانچہ ہر جب اس شخص کی صبح کو حضرت موصوف نے جناب سے کوئی گفتگو بھی فرمائی جس کی تفصیل تو معلوم نہیں مگر اجمالاً جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو دہاؤ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار فرمادیا حالانکہ حضرت ناظم صاحب کے اور آپ کے جو انواع متعدد وہ کے تعلقات تھے ان کے لحاظ سے اولاً تو وہ دباؤ تھا ہی نہیں اور اگر بالفرض تھا بھی تو قابل قبول تھا نہ کہ قابل رد اس لئے کہ ہم لوگوں کی نگاہ میں ان کی عالمیت تقدس، تقویٰ، شخصیت، استقامت وغیرہ بہت سے اسباب اس کے موجب تھے کہ جناب اس کو قبول فرمالیتے اگر حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی تحقیق کے خلاف حضرت عثمانؓ کے اتباع میں سفر میں بجائے روکے چار رکعات پڑھ سکے۔ اور حضرت امام شافعیؒ ابوحنیفہؒ کے احترام میں اپنی تحقیق کے خلاف کسی وقت رفع یدین چھوڑ سکے۔ تو جناب کو اپنی ذاتی منفرد رائے کے خلاف حضرت ناظم صاحب کی رائے کو حسیب کہ وہ اسکا پر کی رائے کے ساتھ متفق ہو رہی ہے چھوڑنے میں کوئی اشکال نہ ہو ناچاہیے تھا اور خود آپ کا اصول تو اس بارہ میں ہم لوگوں سے بھی زیادہ شدید ہے کہ !

”معصیت میں بھی ایک حد تک اطاعت میری چاہیے“

اس کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ زبان گفتگو میں غور کا موقع کم ملتا ہے اور بسا اوقات جربات ذہن میں مرکوز ہو جاتی ہے، اس کے خلاف گفتگو سے انقباض بھی ہو جاتا ہے اور اول ہی وہلہ میں طبیعت اس کے رد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے خیالات کو مختصر طور پر تحریر کے ذریعہ خدمت میں پیش کر دوں۔ اگرچہ تحریر میں وہ تمام پہلو نہیں آسکتے جو زبان گفتگو میں سوال و جواب کی توضیحات میں آسکتے ہیں کہ تحریر کا دامن ہر حال تنگ ہوتا ہے لیکن یکسوئی اور سٹٹ ڈے دل سے غور کا موقع اس صورت میں یقیناً زیادہ مل جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ یکسوئی اور طمانیت کے ساتھ اس بے ربط تحریر کو غور سے ملاحظہ فرمائیں گے اور جیسا کہ آپ کی جماعت کے ہونہاروں کی طرف سے بار بار یہ خوش کن فقرے دہرائے جاتے ہیں کہ ہم شخصیت پرستی سے بہت بالا ہیں ہم مودودی صاحب کو معصوم نہیں سمجھتے ہم مودودی صاحب کے خلاف ہر اعتراض کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اندھی تقلید نہیں کرتے جو بات ان کی ہماری سمجھ میں نہ آئے گی ہم اس سے بخوشی رجوع کر لیں گے وغیرہ وغیرہ، اُمید ہے کہ انہیں ضوابط

کے تحت میں اس معروضہ پر غور کیا جائے گا۔

جناب کو معلوم ہے کہ اپنے مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے
اب سے پہلے مجھے مودودی صاحب کی کتب کو کچھ زیادہ تفصیل
سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ سرسری طور سے کبھی کبھی کسی
رسالہ میں کوئی مضمون دیکھ لیا۔ اس سرسری معلومات کے
علاوہ میرے محترم مولانا ابوالحسن علی میاں اور مولانا منظور صاحب
نعمانی سے تبادلۂ خیالات کی بنا پر جو خیال^۱ اس ناکارہ کا ہمیشہ
سے مودودی صاحب کی کتب کے متعلق رہا وہ یہ تھا
کہ عام دستداروں کو عربی طلبہ کو ان کا مطالعہ مناسب نہیں۔
انگریزی تعلیم یافتہ اور کالج کے طلبہ کے لئے ان کا مطالعہ
بہت مفید ہے۔ جن لوگوں نے مجھے کبھی تفسیر یا تحریراً
سوال کیا یہی جمل جواب میں ان سے کہتا رہا اور دونوں نوع
سے شخصی طور پر جب کسی نے مشورہ اپنی ذات کے لئے
کیا تو جس نوع سے اس کا تعلق ہوتا تھا اس کے موافق دیکھنے
یا نہ دیکھنے کا مشورہ دیتا رہا۔ اس تشریق کا مبدیٰ استدہ
کے ذہن میں یہ تھا کہ ان تحریرات کا محور و چیزیں ہیں
ایک وہ کاغذانہ ماحولانہ نظریات جو آج کل کی سیاست اور
تمدن میں روز افزوں ہیں۔ پہلے میرے خیال میں یہ تھا کہ ان کے
خلافت مودودی صاحب کا قلم بہت شدت سے چلتا ہوگا اس لئے

کہ وہ صاحبِ قلم ہیں۔ اور ان کے نظریات والے بھی صاحبِ قلم ہیں ان کے روکے لئے ان سے زیادہ زوردار قلم کی ضرورت ہے۔ اور مودودی صاحب نے اسی شدت سے ان پر کلام کیا ہوگا جن کے یہ مضامین مستحق ہیں مگر تحریرات کے پڑھنے کے بعد مجھے اپنے اس تخیل میں کچھ چھپے مٹنا پڑا کہ جس شدت سے روکے وہ مضامین مستحق تھے مودودی صاحب کا قلم ان کے خلاف چلتا تو ضرور ہے۔ اور یقیناً انھوں نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا مگر قلم کا زور بہت ہلکا رہا۔

دوسرے وہ مضامین جو مذہبیات بالخصوص اجتہاد و تصورات اور اسلاف کی علمی تحقیقات کے متعلق ہیں ان کے متعلق یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مودودی صاحب ان کے خلاف ہیں مگر میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف جب مودودی صاحب کا قلم چلتا ہے تو وہ اس قدر بے قابو ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہی نہیں رہتا کہ میں کس کے خلاف قلم چلا رہا ہوں معلوم نہیں آپ نے بھی کبھی اس طرف التفات فرمایا یا نہیں۔ اس کی طرف تو میں آگے چل کر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ اس وقت تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ ہندو کے مشورہ میں دولوں کے آدمیوں کے لئے کیوں مشرقی رہا اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قسم کے مضامین سے عام دیندار اور عمومی عربی طلبہ

ناواقف ہیں اور ان کو ان سے نہ مناسبیت نہ دلچسپی اس لئے اس
 نوع کے مضامین تو ان کے لئے مدد نامزد اور ناقابل غور بن
 جاتے ہیں، دوسری قسم کے مضامین سے ان کو دلچسپی بھی
 ہوتی ہے، ان سے وہ متاثر بھی ہوتے ہیں اس لئے ان مضامین
 کے مضرات سے ان کو دفع کے بجائے کئی نوع کے نقصان
 پہنچ جاتے ہیں جن میں کما ادنیٰ درجہ اسلاف و اکابر کی
 شان میں گستاخی ہے۔ اس قسم کے الفاظ سے آپ بھی بے خبر
 نہیں ہوں گے۔ مثلاً

حضرت عثمانؓ میں خلافت کی اہلیت نہ تھی مجھے
 معلوم نہیں ابوحنیفہؒ کوئی نیک آدمی تھا یا فاسق
 فاجر اس کے متعلق جو روایات نقل کی جاتی ہیں
 وہی کون سی قطعی ہیں۔

یہ بخاری شریف، کاتب تک بغل میں دبائے
 پھرو گے، وغیرہ وغیرہ،

کثیر الفاظ جن کو نقل کرنے سے بھی دل زخمی ہوتا ہے یہ الفاظ
 اب ایسے نہیں رہے جن کو یہ کہہ کر طمان دیا جائے کہ روایات
 غلط پہنچی ہیں۔ رسالہ زندگی، اکتوبر ۱۹۷۱ء کا وہ مضمون
 جس کا قاری صاحب نے اپنے فتوے کے صفحہ ۲۸ پر
 حوالہ دیا ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو گا۔ اور یہ بھی

آپ نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ امیر جماعت ہند نے جو جواب اس کا
 مرحمت فرمایا اس میں سائل کے جذبات، استنکات کی کچھ
 تائید ہی کر دی، ایسی چیزوں کا یہ اثر ہے کہ جماعت کے افراد
 میں بالعموم مقتدیانِ امت کا استغفاف روزانہ ہوتا ہے
 اور اس پر وہ بچلے متاثر و متأسف ہونے کے فخر کرتے ہیں
 کہ ہم شخصیت پرستی کے جلد سے بالاتر ہیں آپ ہی سے
 پوچھتا ہوں کیا یہ امور حضورؐ کے پاک ارشادِ آنزِ کلمات میں
 مَنَّا زَلَمَهُمْ کے خلاف نہیں۔ کیا اس قسم کی حرکات لیس مَنَّا
 مَن لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرُنَا میں داخل نہیں؟ ان ہی وجوہ سے
 میں عربی طلباء کے لئے ان کتب کے مطالعہ کو مضر سمجھتا رہا مگر میرے
 اس مشورہ کو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا کہ ایسے لٹریچر کو غور سے پڑھنے
 کی نوبت نہیں آئی حالانکہ لٹریچر کی یہ ایسی معروف چیز تھی
 جس میں کسی معمولی نظروں کے لئے کو تردد نہ ہونا چاہیے تھا اور اس خیال
 میں یہ ناکارہ تنہا نہ تھا بلکہ آپ کے سہارا پروری جماعت کے سب
 افراد کو یہ معلوم تھا کہ ہم سب لوگ اسی خیال کے ہیں۔ پھر
 یہی اب تک نہیں سمجھا کہ آپ کی جماعت کے نو عمروں کو کیا غلط
 فہمی ہم لوگوں کے متعلق تھی جس کی وجہ سے وہ بار بار حضرت امام
 صاحب سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر اربابِ مدرسہ ان کتب کو
 طلباء کے لئے مضر سمجھتے ہیں تو وہ آخر اعلان کیوں نہیں کرتے تھا اس سال

میں جب بھی شوریٰ میں اس سلسلہ کا کوئی تذکرہ آیا حضرت ناظم
 صاحب نے اس پر زور دیا کہ وہ لوگ خود بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر
 مدرسہ خلافت ہے تو کیوں اعلان نہیں کرتا اور میں ہر مرتبہ شدت
 سے اس پر زور دیتا رہا کہ جب سب کو ہم لوگوں کا خیال معلوم ہے
 تو پھر کوئی ضرورت اعلان کی باقی رہی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی
 جب پچھلی جمادی الاول کی شوریٰ میں جناب نے اپنی سادگی سے
 خود یہی تجویز پیش کر دی کہ طلبہ کو جمع کیے ان کتب کے دیکھنے کو
 روک دیا جائے میں خود اس جلسہ میں موجود رہوں گا جناب نے
 یہ بھی فرمایا تھا کہ مسائل میں اختلافات تو ہوا ہی کرتا ہے مسائل میں
 ہم ان کے موافق نہیں ہیں۔ صرف تنظیم میں موافق ہیں۔ میں خود
 اپنے مجمع میں ان مسائل کے خلاف اکتار رہا ہوں جن کو ہماری
 جماعت سے اختلاف ہے جناب کے اس رویہ کو دیکھتے ہوئے مولانا
 اسعد اللہ صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ خود ہی اس
 مشہورن کی تقریر فرمادیں جس پر آپ نے مکنام اشتہاروں پر
 اپنے تاسف کا اظہار فرماتے ہوئے خود تقریر کرنے سے عذر کیا اور
 جلسہ میں خود موجود رہے کہ کافی بتایا۔ اس قرار داد پر شاگردان
 میں وہ اعلان ہوا پھر معلوم نہیں کیا اسباب ایسے پیش آئے جن
 کی وجہ سے چار ہی دن بعد جناب کو نواب نور الرحمن کے مکان میں
 بڑے مشدد مد کے ساتھ اس اعلان والی تقاریر کی تہدید فرمائی

پڑی جو کم از کم میری توقع کے باسکل خلافت تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ
 جیسا کہ آپ نے ۲۵ جمادی الاولیٰ والے شوریٰ میں فرمایا ہے
 اس اجتماع میں جو آپ کی ہی جماعت کا ہے موردی صاحب
 کے ان مسائل پر جو ہمارے مسلک کے خلاف ہیں شدت سے انکار
 فرمائیں گے، مگر ہوا یہ کہ آپ نے ان لغتاریہ کی بڑی شدت
 سے تردید فرمائی جو خود آپ ہی کے مشورہ سے میری رائے کے
 خلاف قرار پائی تھیں اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں
 نے آپ جیسے ذی علم کی طرف سے یہ سُننا کہ موردی صاحب کے
 اجتہاد کے سلسلہ میں آپ نے ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ صاحب
 کا تذکرہ بھی فرمایا، اس کے متعلق میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ
 موردی صاحب کی اس تحریروں کی طرف جناب کو متوجہ کر دوں

سے موردی صاحب کی وہ تحریر یہ ہے: ڈاکٹر صاحب نے سرسید اور
 مولوی عبداللہ حکیم الہوی کے متعلق جو نوٹ لکھے ہیں وہ نظر ثانی کے
 محتاج ہیں اول تو ان دونوں حضرات کا ذکر محمد صاحب شاولی اللہ
 صاحب شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کے سلسلہ میں لانا یہ
 نکتہ بھی پیدا کرتا ہے کہ گویا یہ بھی اسی سلسلہ کے آدمی ہیں اور شتان
 مابین ہلوالہ و ہلوالہ، پھر سرسید کے کام کو اصلاح اور تنقید عالی
 کے الفاظ سے تعبیر کرنا اور یہ کہنا کہ مسلمانوں میں ان کے ربانی اگلے صفحہ پر

جواکھوں نے ترجمان القرآن ہایت ماہ سٹوال ۵۹ء کے صفحہ ۳۸۸ پر اس شخص کے رد میں لکھی ہیں جس نے سرسید اور مولوی عبداللہ چکڑالوی کے تذکرہ میں مجدد صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر کر دیا تھا۔ مودودی صاحب کے ساتھ چاہے آپ کو کتنا ہی تعلق ہو مگر آپ جب ایک عالم کی حیثیت سے نکلے آ رہے تھے تو آپ کو بے لاگ تبصرہ کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی قرآن پاک پر ظلم کرنے والے بن جائیں۔

بقیہ صفحہ ۲ کا) بعد جتنی اہم مذہبی سیاسی اجتماعی ادبی و تعلیمی تحریکیں اٹھی ہیں ان سب کا سررشتہ کسی نہ کسی طرح ان سے ملتا ہے اور اہل مبالغہ کی حد سے بھی متجاوز ہے۔ ملکیڈے کے تعلق کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو خواہ سرسید سے کتنی ہی ارادت ہو مگر حجب وہ ایک مسلمان محقق کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں تو انہیں بے لاگ حق کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ ۵۷ء کے بعد سے اب تک جس قدر گرامیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں ان سب کا شجرہ نسب بالواسطہ یا بلا واسطہ سرسید کی ذات تک پہنچتا ہے۔ وہ اس سرزمین میں تجدد کے امام اقل تھے اور پوری قوم کا مزاج بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ رہے مولوی عبداللہ چکڑالوی تو ان کو قرآن کا بڑا عالم کہنا قرآن پر ظلم ہے۔ ایک بہکا ہوا آدمی جس کے ذہن کا توازن بگڑا ہوا ہو علم قرآن کی دولت سے کچھ بہرہ نہیں پاسکتا۔

آپ کے اس اجتماع میں ہر شخص نے اس پر زور دیا کہ ان لوگوں کو
 لٹریچر پڑھنے کی توجہ نہ دی جائے سنی سنائی باتوں پر حکم
 لگاتے ہیں اس نے مجھے بھی مجبور کیا اس لئے بہت سا وقت خرچ
 کر کے بہت غور سے لٹریچر کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور جتنا آگے
 بڑھتا جاتا تھا آپ بہرہ اور صرف آپ پر میری حیرت میں اضافہ
 ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے ان دوستوں پر حیرت نہیں ہوئی جو
 ازل ہی سے اجتہاد کے باب میں وسیع الخیال تھے ہاں صرف سے
 کسی زمانہ میں نامانوس رہ چکے تھے۔ نہ ان نو عمروں پر تعجب ہوا
 جن کو دینیات میں زیادہ رسوخ پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن آپ پر
 اس لئے زیادہ تعجب ہوا کہ میرے علم اور تجربے میں اب تک
 آپ دینیات میں راسخ تھے میری عقل حیران ہے کہ لٹریچر
 کے تجددات کو آپ کس طرح برداشت کر رہے ہیں ان سب پر
 تفصیلی رائے کے لئے تو بڑا وقت چاہیے لیکن چند امور کی طرف
 میں آپ کی توجہ کو خصوصی طور پر مبذول کرنا چاہتا ہوں۔

مودودی صاحب کی تفسیر بالرائے

میری نگاہ میں لٹریچر میں سب سے زیادہ سخت اور خطرناک چیز مودودی صاحب کی قرآن پاک کی تفسیر بالرائے ہے جس کے متعلق وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں منقولات کی طرف التفات کی ضرورت نہیں سمجھی وہ اپنی تفسیر کی ابتداء میں لکھتے ہیں۔

”اس میں جس چیز کی کوشش میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ

قرآن کو پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر

میرے قلب پر پڑتا ہے۔ حتیٰ الامکان جوں کاتوں اپنی

زبان میں منتقل کر دوں۔ (ترجمان محرم ص ۱۷۵)

اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مودودی صاحب اس کو صرف اپنی ذات

یک نہیں بلکہ اپنی ساری جماعت کو اسی پنج پر چلاتا جاتے ہیں۔ وہ تعلیم کی

اصلاح کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

”اس طرز تعلیم کو بدلنا چاہئے قرآن و سنت رسول کی تعلیم

سب پر مقدم ہے مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں

سے نہیں اُن کے پڑھانے والے ایسے ہونا چاہئیں جو

قرآن و حدیث کے معنی کو پا چکے ہیں“ تنقیحات صفحہ ۱۲۷

مولوی صاحب، ان الفاظ کو بیت غرور و فکر سے پڑھئے اور سوچئے

کہ دین کہاں چارہ ہے اور وہ جماعت کہاں جائیگی جو تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے بچا کر لے جائیگی۔

وہ اصلاح تعلیم ہی کے سلسلہ میں ایک دوسرے مضمون میں لکھتے ہیں۔

قرآن کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہو۔ اور جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو وہ اپنے لکچروں سے انٹر میڈیٹ میں طلبہ کے اندر قرآن فہمی کی ضروری استعداد پیدا کرے گا۔

(تنقیحات ص ۲۱۲)

کیا اس قسم کے مضامین کو پڑھتے وقت ان احادیث کی طرف کبھی آپ کا ذہن منتقل نہیں ہوتا جن میں تفسیر بالرائے کی مذمت اور وعیدیں آئی ہیں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيُتَبَّوْا مَقْعَدُ الشَّقَاۗئِ اِنَّ الشَّارِ اَوْرَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَا (مشکوٰۃ)

وہ تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے بے نیاز کر کے براہ راست تدبیر فی القرآن کی ہر جگہ دعوت دیتے ہیں اور خود اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ

”یوں تو قرآن مجید کی آیات میں معنوی تحریف کرنے کی ہر

زمانہ میں کوششیں کی تھیں اور ہر دور میں کچھ نظر لوگوں
کا یہی شیوہ رہا ہے کہ کتاب الہی کے واضح ارشادات کو توڑ
مڑ کر اپنے نفس کی خواہشات یا اپنے دوستوں کے رجحانات
و مطالبات کے مطابق ڈھالتے رہے ہیں (تفہیمات ص ۱۸۲)

اب آپ ہی خیال فرمائیں کہ ان تحریفات سے اگر حفاظت کی کوئی صورت
تھی تو وہ تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں میں ہی تھی لیکن ان کو اب آپ
دفن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ خود سوچیے کہ عند اللہ و عند الناس آپ
پر اور ان سب اہل حق پر رحمن کی روادارانہ تائید سے مودودی صاحب
کی تالیفات اور ان کی خود ساختہ تفسیر قرآن لوگوں کے یہاں قابل اعتماد
بن رہی ہے، کیا یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ یا علی روس الاشہاد
اعلان کریں کہ ہمارے طرز عمل سے مودودی صاحب کی تفسیر کو کوئی صاحب
حجت اور معتبر نہ مانیں یا پھر وہ ان کی آزادانہ تفسیر کو غور سے ملاحظہ کرنے
کے بعد جہاں جہاں جمہور اہل حق سے انہوں نے خلافت کیا ہے ان پر تنبیہ
کریں اور بتلائیں کہ ان مواقع میں جمہور اہل حق سے انکو اختلاف ہے جس طرح
حضرت کھانوی قدس سرہ نے دور سالے اصلاح ترجمہ تدریس اور اصلاح ترجمہ
مرزا حیرت تحریر فرمائے ہیں ورنہ آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کی اجمالی تائید سے ان
کے سب مفسرین کی آپ کی طرف سے توثیق ہوتی ہے اور ان میں قرآن پاک
کی آیات کی وہ تفاسیر بھی شامل ہیں جن کی تفسیر موصوف نے جمہور کے خلاف
اپنی آزادانہ رائے سے کی ہے۔

آپ حضرات کا اپنی تمہائیں میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے ان مضامین یا ان
تفاسیر کی تائید نہیں کی ہرگز کافی نہیں جبکہ مجامع میں تقریر و تحریر سے آپ
ان کی اور ان کے لٹریچر کی تائید اور تحسین فرماتے ہوں جو حقیقت میں
توثیق و تصدیق ہے اور میری ناقص نگاہ میں اس کی زیادہ ذمہ داری آپ پر
اور مولانا ابوالحسن علی ندوی زاویہ پر خصوصیت سے عائد ہوتی ہے کہ
آج کل علماء و تفسیر میں آپ کا عام طور پر شمار ہے آپ حضرات کی اجمالی تائید
آپ کی طرف سے موصوت کی تفسیر کی دلائل توثیق و تصدیق ہے اور اس
سے آپ دونوں انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی تفسیر قرآن میں بہت سی جگہ
جمہور کا خلاف کیا گیا ہے۔ ع: پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوتی۔

مودودی صاحب کے نزدیک عبادت کا مفہوم | دوسرا پیادہ

اسی اور کلی اختلاف عبادت کے مفہوم میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ مودودی
صاحب جو عبادت کا مفہوم بتلاتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے خلاف ہے
بلکہ دنیائے اسلام کے خلاف ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
سے لیکر اب تک عبادت کا مفہوم کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں رہا جو مودودی
صاحب تجویز کرتے ہیں اور نہ صرف دنیائے اسلام بلکہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات کے بھی خلاف ہے اور یہ چیز ان
کی تمام تالیفات میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ معلوم نہیں آپ نے
کبھی اس طرف التفات بھی فرمایا یا نہیں انہوں نے اپنے خطبات میں اپنے
اختراعی معنی بہ زور دیا ہے اور اپنے زور قلم سے عبادت کو غیہ

عبادات کے ساتھ ایسا غلط کرو یا کہ جماعت کے ذہنوں سے
 عبادات کا مفہوم بالکل بالکل جانے لگے گا وہ خود لکھتے ہیں کہ،
 انسان کے مذہبی تصورات میں عبادات کا
 تصور سب سے پہلا اور اہم تصور ہے بلکہ
 صحیح یہ ہے کہ مذہب کا بنیادی تصور عبادت ہی
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نوع انسان کے جتنے مذاہب
 کا پتہ چلا ہے ان میں سے ایک بھی عبادت کے تحلیل
 و تصور سے خالی نہیں رہے۔

آپ خود خیال فرمائیں کہ عبادات کے مفہوم کی اہمیت کو ماننے
 کے باوجود جب وہ عبادات کو غیر عبادت کے ساتھ غلط ملط کر دیں
 گے تو عبادت کا مفہوم اور اس کی اہمیت جماعت میں کیسے باقی رہ
 سکتی ہے۔ میری نگاہ میں یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب لوگوں کی نگاہ
 سے عبادات کی تمیز اور تشخیص جاتا رہے گا تو عبادات کی اہمیت
 قطعاً جاتی رہے گی۔ اب اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ وہ عبادات کی کئی تفسیر
 کیا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

”غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ عبادت صرف تسبیح
 و مصلیٰ اور مسجد و خانقاہ تک محدود ہے۔ مومن
 صالح صرف اسی وقت اللہ کا عبادت گزار نہیں
 ہوتا جب وہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے

اور بارہ مہینوں میں ایک مہینہ کے روزے رکھتا ہے
 اور سال میں ایک وقت زکوٰۃ دیتا ہے اور عمر بھر میں
 ایک مرتبہ حج کرتا ہے بلکہ درحقیقت اس کی ساری زندگی
 عبادت ہی عبادت ہے جب وہ کاروبار میں حرام کے
 فائدوں کو چھوڑ کر حلال کی روزی پر قناعت کرتا ہے
 تو کیا وہ عبادت نہیں کرتا۔ جب وہ معاملات میں ظلم و
 جھوٹ اور فریب اور دغا سے پرہیز کر کے انصاف اور
 استیلازی سے کام لیتا ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے
 پس حق یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پیروی اور اس کی
 شریعت کے اتباع میں انسان دین اور دنیا کا جو کام بھی
 کرتا ہے وہ سراسر عبادت ہے حتیٰ کہ بازاروں میں اسکی
 خرید و فروخت اور اپنے اہل و عیال میں اسکی معاشرت
 اور اپنے خالص دنیوی اشغال میں اس کا انہماک بھی عبادت
 ہے۔ **تفہیمات صفحہ ۱**

ظاہری نظر میں یہ مضمون بہت بہترین اور دین کی اہمیت پیدا
 کرنے والا ہے لیکن آپ نے غور فرمایا کہ کس طرح عبادات کو غیر عبادت
 کے ساتھ غلط کر دیا گیا۔ حدیث کا ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم بھی یہ
 فرق ضرور سمجھتا ہو گا کہ عبادات و معاملات دو چیزیں علیحدہ علیحدہ
 ہیں۔ کتب حدیث وفقہ اول سے لے کر آخر تک ساری کی

ساری اس فرق سے بریتر ہیں کہ عبادات و معاملات دو علیحدہ چیزیں
 ہیں۔ معاملات میں اگر حدود و الشد کی رعایت ہو اور اللہ کی رضا اس میں
 ملحوظ ہو تو اس کی وجہ سے ان پر عبادات کی طرح سے ثواب ملجانا امر
 آخر ہے۔ اور ضرور ملتا ہے اور اس اجر و ثواب کی وجہ سے نصوص
 میں ان پر کہیں کہیں عبادت کا عجازاً اطلاق بھی کر دیا گیا لیکن کیا اس وجہ
 سے کہ ان پر بھی اجر مل جاتا ہے وہ عبادات کے مفہوم میں داخل ہو
 جائیں گے یہ ایسا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا من جہن غازیاً فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف
 غازیاً فی اہلہ فقد غزا (مشکوٰۃ)

کیا کوئی حدیث پر ادنیٰ نظر رکھنے والا بھی اس حدیث سے یہ سمجھ گیا
 کہ کسی مجاہد کی مدد کرنا یا اس کے اہل و عیال کی خبر لینا حقیقی جہاد ہے
 اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ
 اَنْفُسَهُمْ وَالْاٰمِلَۃ۔

اس آیت شریفہ میں ظاہر ہے کہ بیع و شراء سے اس کی حقیقت
 شرعیہ مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی مراد ہیں۔ جیسا کہ امام سرخسی نے
 بسوط صفحہ ۲۴۸ جلد نمبر ۲ میں اس کی تصریح کی ہے۔ اسی طرح عجازاً
 ہر فعل ثواب پر عبادت کا اطلاق اس کی حقیقت شرعیہ کو نہیں بدل
 سکتا ہے۔ علامہ شافعی کے قول کو مودودی صاحب جتنا بھی ناقابل
 التفات سمجھتے ہوں سمجھتے رہیں لیکن غالباً آپ تو ابھی تک ایسا نہیں

سمجھتے ہوں گے وہ لکھتے ہیں، العبادۃ عبارة عن الخضوع والتذلل
وحدھا فعل لا یراد یم، الا تعظیم اللہ بامر اللہ الخ شامی ص ۲۵
جلد (۲) حقیقت عبادت یہی چیز ہے۔

اسی مضمون کو حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے تحت اللہ الباقی
میں مفصل ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ اعلم ان مبنی الشرائع علی
تعظیم شعائر اللہ والتقرب بہا الیہ تعللے اس کے بعد فرماتے ہیں
ومعظم شعائر اللہ اربعۃ، القرآن والکعبۃ والنبی والصلوۃ
تحت اللہ ص ۵۵ باب تعظیم شعائر اللہ۔

علامہ منادی لکھتے ہیں العبادۃ اقصى غاية الخضوع و
تعارف فی الشیخ فیما جعل علامۃ لنهاية الخضوع
من صلوۃ وصوم وجہاد وقرآۃ اھلک (شرح ص ۷)
امام غزالیؒ کی احیاء کے متعلق تو خود مودودی صاحب کو بھی
اعتراض ہے کہ اس میں ایک ایک بُرائی کے جڑ اور اس کی نفسیاتی
اور تمدنی اسباب کا کھوج لگایا ہے اور اسلام کا صحیح اخلاقی
معیار پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ (تجدید) احیاء وین ترجمان
ص ۳۵ مگر اس بنیادی چیز کو امام غزالیؒ بھی نہ سمجھے کہ
انہوں نے اسی احیاء میں ربیع العبادات کو اخلاقیات وغیرہ
سے علیحدہ کر دیا بلکہ نعوذ باللہ شاید خود حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام کی اس بنیادی حقیقت کو نہ سمجھے جس کو

موجودی صاحب کی دعاوت نے سمجھ لیا۔ ہزاروں احادیث اس پر
شاہد ہیں کہ عبادات کا حقیقی مفہوم وہی ہے جو اب تک ساری دنیا
سمجھتی آئی ہے۔

عبادت کے متعلق چند احادیث نبویہ امثال کے طور پر چند احادیث کی طرف

آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، عن عطاء بن رافع قلت لعائشة أخبريني
يا عجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت لم يكن عجباً اتاني الليلة فدخل معي في لحاف ثم
قال زرعني العبد لربي فقام فتوضأ ثم قام يصلي (الحديث)
کیا یہ حدیث اس باب میں نص نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم ہیومی کے پاس لیٹے ہوئے یہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں کہ مجھے چھوڑ
میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اور یہ کہہ کر نماز شروع
فرما دیتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لغو و بالہذا اسی
غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ جس میں ساری دنیا مبتلا ہے کہ عبادت
چند مناسک ہی کا نام ہے۔ متعدد روایات میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ مَا أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْعَالِ
وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الکہ
درم من مشکوۃ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مال جمع کرنا اور تجارت کا حکم نہیں دیا مجھے تسبیح سجدہ اور عبادت کا حکم دیا گیا ہے کسی صحابی نے بھی یہ نہ پوچھا کہ حضور تجارت تو خود عبادت ہے وہ تو واعبد میں آگئی آپ اس کی نفی کیوں فرما رہے ہیں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنی وامن فقرك (الحديث ۲۷۶) مشکوٰۃ

جبکہ تجارت وغیرہ خود عبادت ہی ہے۔ پھر کس چیز کے لئے حق تعالیٰ شانہ فراغت حاصل کرنے پر اس کا احسان فرما رہے ہیں کہ میں تیرا فقر دور کر دوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے۔ ذکر رحل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبادة واجتهاد و ذکر اخر برعۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدل بالبرعۃ (۲۷۸) مشکوٰۃ

یہاں نہ تو کسی صحابی کو پتہ چلا نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تقویٰ اور عبادت تو ایک ہی چیز ہے یہ تقویٰ کا اور عبادت کا مقابلہ کیسا۔ وخرج الشيخان عن انس قال جاء ثلثة رهط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسئلون عن عبادة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا کانهم یقالون ہا ۲۷۹

یہ صحابہ کرام کس چیز کو عبادت سمجھ رہے تھے اور ازواج

منظر ہر اس کو بھی عبادت کے مفہوم کا پتہ نہ چلا انہوں نے بھی اس
 سوال کے جواب میں وہی پوچھا پاٹ کی باتیں بتا دیں۔ آپ ساری
 کتب حدیث کو تلاش کر لیجئے۔ محدثین نے جہاں کہیں حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم کی عبادت کا عنوان قائم کریں گے۔ اور اس میں روزہ نماز
 وغیرہ کا ذکر کریں گے۔ دوسری طاعات بھی ذکر کریں گے۔ جب جائیکہ
 معاملات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فضل العالم علی العابد کے
 بارے میں حقیقی روایات حدیث کی کتابوں میں وارد ہیں اگر ان میں
 عبادت کا یہی مفہوم نہیں جس کو غلط بتایا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے یہ سارے ارشادات بے معنی ہو جائیں گے۔ غن
 ابی سعید وہ قال رجل ائنی الناس افضل یا رسول اللہ قال
 المؤمن یا مجاہد بنفسہ و مالہ فی سبیل اللہ قال ثم من
 قال ثم رجل معتزل فی شعب من الشعوب یعبد ربہ
 کذا فی التوعیب ص ۴۹

یہ عبادت رب کیا چیز تھی جو جہاد کے مقابلہ میں ذکر کی گئی۔
 ان روایات اور ان جیسے روایات کو کتب احادیث سے ملاحظہ
 کیجئے اور پھر سارے لٹریچر سے عبادت کے مفہوم میں جس زور
 حکم سے مودودی صاحب نے سحر لپٹ کی ہے اس کو غور سے ملاحظہ کیجئے
 افسوس کہ عبادت کے اس صحیح اور حقیقی مفہوم کو
 مسلمان بھول گئے انہوں نے چند مخصوص اعمال کا

نام عبادت رکھ لیا اور سمجھے کہ بس انہیں اعمال کو
 انجام دینا عبادت ہے۔ اور ان ہی کو انجام دیکر عبادت
 کا حق ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس عظیم الشان غلط فہمی نے
 عوام اور خواص دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے عوام
 نے اپنے اوقات میں سے چند لمحے خدا کی عبادت کیلئے
 مختص کر کے باقی تمام اوقات کو اس سے آزاد کر لیا ،
 قانون الہی کی وفعات میں سے ایک ایک دفعہ کی
 خلافت ور زہی کی احموت بولے غیبت کی ، بد عہدیاں
 کیں۔ مگر پانچ وقت کی نماز پڑھ ل ، زبان اور حلق
 کی مدت قرآن کی تلاوت کر لی۔ سال میں مہینہ بھر
 کے روزے رکھ لے اپنے مال میں سے کچھ خیرات کریں
 ایک مرتبہ حج بھی کر آئے اور سمجھے کہ ہم خدا کے عبادت
 گزار بندے ہیں کیا اسی کا نام خدا کی عبادت ہے۔

رتفہیات صفحہ ۵۸

کون کہتا ہے کہ حرام کام حرام نہیں ہیں تا جائز امور محصیت
 نہیں ہیں۔ ان کے کرنے پر عتاب نہ ہوگا۔ ان پر سزا نہ ہوگی، لیکن کیا
 یہ بھی صحیح ہے کہ ناجائز امور کے ساتھ اگر وہ عبادتیں کی جائیں جو
 حقیقتہً عبادت ہیں تو وہ عبادت بھی عبادت نہ رہے گی، کیا اہل
 سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ معاہدی اور گناہوں سے عبادتیں

بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر عبادات کے عبادت ہونے کا یہی مطلب ہے جو مودودی صاحب نے اختراع کیا ہے کہ معاہدہ کرنے سے عبادات عبادت نہیں رہتیں تو ان اللہ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ کا پھر کیا مطلب ہے وَالَّذِیْنَ خَلَطُوا اَعْمَالًا صَالِحًا وَاٰخَرًا سَیِّئًا کَاکِیَا مَقْصُودًا ثُمَّ اُوْرَثْنَا الْکِتٰبَ الَّذِیْنَ اصْطَفٰیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِہِ وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرٰتِ

کیا یہ تینوں قسمیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نہیں ہیں عبادت گزاروں کی نہیں ہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں جو روایات حدیث میں وارد ہوئی ہیں وہ مودودی صاحب کی نظر سے تو اس لئے نہیں گزریں کہ ان کو قرآن پاک کے فہم کے لئے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں اور وہ اپنی جماعت کو قرآن و حدیث کے پرانے ذخیروں سے بجا کر لے جانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ کی نظر سے بھی وہ احادیث نہیں گذریں جو حضور سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی گئی ہیں کیا آپ کی نظر سے یہ حدیث نہیں گذری۔ اِنَّہٗ سَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِمْ وَسَلَّمْ قَالَ فِیْ ہٰذِہِ الْاٰیۃِ حُوْلًا وَّ کُلُّہُمْ بِمَنْزِلَہٖ وَاَحَدٌ وَّ کُلُّہُمْ فِی الْجَنَّةِ اور اس سے واضح الفاظ میں کتنی روایات اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں لیکن مودودی صاحب گناہوں کی وجہ سے عبادات کو عبادت ہونے سے نکال رہے ہیں۔

تجدید و احیاء دین میں موردِ وحی صاحب لکھتے ہیں۔

کیا عبادت اسی کا نام ہے کہ کفار چار و اٹک عالم میں
شیطان فتوحات کے ڈٹکے بجاتے پھریں اور
تم خدا کی زمین اور خدا کی مخلوق کو ان کے لئے چھوڑ
کر نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور ذکر و شغل
کرنے میں منہمک ہو جاؤ۔ اگر عبادت یہی ہے جو تم کر
رہے ہو اور اللہ کی عبادت کا حق اس طرح ادا ہوتا
ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ عبادت تم کرو اور زمین کی
حکومت و فرماں روائی دوسروں کو ملے کیا معاذا اللہ
خدا کا وعدہ جھوٹا ہے جو اس نے قرآن کریم میں تم
سے کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم (الایۃ)
اگر خدا اپنے وعدہ میں سچا ہے اور اگر یہ واقعہ
ہے کہ تمہاری اس عبادت کے باوجود نہ تم کو زمین
کی خلافت حاصل ہے نہ تمہارے دین کو تسکین
نصیب ہے۔ تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ تم اور تمہاری
ساری قوم عبادت گزار نہیں بلکہ تارک عبادت ہے
(تفسیرات صفحہ ۵۵)

آپ نے غالباً کسی زمانہ میں مشرقی کا تذکرہ بھی پڑھا ہوگا۔
اس ناکارہ کو تو اس کے مطالعہ میں بھی پورا وقت ضائع کرنا پڑا

تعداد عجیب ہے کہ ایک طرف تو مسود وودی صاحب مشرق کی تردید کرتے ہیں۔ دوسری طرف بعینہ اس کے نظریہ کو قریب قریب ان ہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جو سعی کی جائے وہ بہترین عمل ہے افضل ترین عبادت ہے۔ بڑے بڑے فضائل احادیث میں اس پر وارد ہوئے ہیں بلکہ اس کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔

لیکن اس سب کے باوجود میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر سے یا بلا عذر اس کو نہ کرے تو کیا پھر اسکی کوئی عبادت عبادت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں مَنْ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضٍ أَلَيْتُ وَلِيْدَ قُرْهًا لَا إِيَّاهُ (النجاری)

اور آپ اس کی ساری عبادات سے انکار کر دیں۔ یہ واقعی بڑا سجدید کی کار نامہ ہے۔

اور اس سے زیادہ عجیب بات آئندہ استخلاف ہے استدلال ہے اس کے بارہ میں میں عرض کروں گا کہ پہلے تو خود مسود وودی صاحب کی ایک عبارت ملاحظہ کیجئے وہ لکھتے ہیں۔

یہ دنیوی زندگی چونکہ آزمائش کی مہلت ہے اسلئے

نہ یہاں حساب ہے نہ جزائے سزا یہاں جو کچھ دیا جاتا

ہے وہ کسی نیک عمل کا انعام نہیں بلکہ امتحان کا
 سامان ہے اور جو تکالیف مناصب شہداء وغیرہ پیش
 آتے ہیں وہ کسی عمل بد کی سزا نہیں۔ لہذا دنیا میں جو کچھ
 تارک ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کے صحیح
 یا غلط نیک یا بد اور قابل اخذ یا قابل ترک ہونے کا
 معیار نہیں بن سکتے۔

(ترجمان جلد ۱۱ عدد ۲۷ ص ۲۸)

اس کے بعد میں جناب سے پوچھتا ہوں کہ جن انبیاء کرام علی نبینا
 وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو سلطنت نہیں ملی یا ان کی حکومت قائم نہیں
 ہوئی کیا ان میں سے کوئی بھی عبادت گزار تھا کیا حضور اقدس صلی
 اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکی زندگی میں بالکل
 بھی عبادت نہیں کی۔ کم از کم اتنا تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ جب
 تک یہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو کوئی شخص بھی یہاں
 عبادت گزار نہیں۔ نسلی مسلمانوں کا تو ذکر ہی کیا یہاں اصلی
 مسلمان اور صالحین کی جماعت بھی عبادت گزار نہیں رہتی۔ ہم
 لوگوں کو تو زیادہ اشکال نہیں کہ ہمارے نزدیک جس شخص کو
 سلطنت نہ ملے وہ محض اس وجہ سے تارک عبادت نہیں بنتا
 لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے مجتہد صاحب کے فتوے
 کے موافق آپ کی ساری جماعت تارک عبادت ہے؟

حکومت الہیہ کی حقیقت مودودی صاحب کے الفاظ میں

اس کے ساتھ ہی اس حکومت الہیہ کی حقیقت پر مودودی صاحب کے الفاظ میں غور فرمائیے۔ جس کے لئے یہ تمام قرآن و حدیث میں تحریفات کی جا رہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

”اسلام اس سے تو کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ زمین پر ایک سلطنت کا قبضہ رہے یا دوسری سلطنت کا اس کو دلچسپی جس چیز سے ہے وہ محض انسانیت کی فلاح ہے اس فلاح کے لئے وہ اپنا ایک خاص نظریہ اور ایک عملی مسلک رکھتا ہے۔ اس نظریہ اور مسلک کے خلاف جہاں جس چیز کی حکومت بھی ہے اسلام اس کو مٹانا چاہتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی قوم ہو اور کوئی ملک ہو اور اس کا مدعا اپنے نظریہ اور مسلک کی حکومت قائم کرنا ہے بلا لحاظ اسکے کہ کون اس کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے۔“ (تفہیمات صفحہ ۶۳)

اس بلا لحاظ کے لفظ کو ذرا غور سے ملاحظہ فرما کر آگے سنیں۔

اسلام کا جہاد و نرا جہاد نہیں ہے بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور فی سبیل اللہ کی قید اس کے ساتھ لازمی قید ہے اس کا نقلی ترجمہ ہے ”راہ خدا میں“ اس ترجمہ سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے۔ اور یہ سمجھ بیٹھے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کے مذہبی عقائد کا

پروہنا تا جہاد فی سبیل اللہ ہے کیونکہ لوگوں کے تنگ دماغوں
 میں راہ خدا کا کوئی مفہوم اس کے سوا نہیں سما سکتا مگر اسلام
 کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو اجتماعی
 فلاح و بہبود کے لئے کیا جائے اور جس کے کرنے والے کا مقصد
 اس سے خود کوئی دنیوی فائدہ اٹھانا نہ ہو بلکہ محض خدا کی
 خوشنودی حاصل کرنا ہو اسلام ایسے کام کو فی سبیل اللہ
 قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خیرات دیتے ہیں آل
 نیت سے کہ اسی دنیا میں مادی یا اخلاقی طور پر اس خیرات
 کا کوئی فائدہ آپ کی طرف پلٹ آئے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں
 اور اگر خیرات سے آپ کی نیت یہ ہے کہ ایک غریب انسان
 کی مدد کے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کریں تو یہ فی
 سبیل اللہ ہے۔ (تفسیرات صفحہ ۱۶۴)

جہاد کے لئے بھی فی سبیل اللہ کی قید اسی غرض کے لئے
 لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ
 جب نظام حکومت میں انقلاب برپا کرنے اور اسلامی نظریہ
 کے مطابق نیا نظام مرتب کرنے کے لئے جدوجہد کرنے لگے
 تو اس قیام اور سرکاری میں اس کی اپنی کوئی نفسانی غرض
 نہ ہونی چاہئے اس کا مقصد ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ قیصر کو
 ہٹا کر خود قیصر بن جائے۔ اس کی تمام قربانیوں اور ساری

مختصوں کا مدعا صرف یہ ہونا چاہئے کہ بندگانِ خدا کے مریض
ایک عاوانہ نظامِ زندگی قائم کیا جائے اور اس کے معاوضہ
میں خدا کی خوشنودی کے سوار اور کچھ اس کو مطلوب نہ ہو۔
(تفہیمات صفحہ ۶۴)

جہاد کے اس مفہوم اور فی سبیل اللہ کی اصلی معنویت
کو مختصر بیان کر دینے کے بعد اس دعوتِ انقلاب کی تھوڑی
سی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو اسلام لے کر آیا ہے۔
یہاں پوری تفصیل کا موقع نہیں مختصراً میں یہ بات
آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دعوتِ توحید
و خدا پرستی محض اس معنی میں ایک مذہبی عقیدہ کی دعوت
نہ تھی جس میں اور دوسرے مذہبی عقائد کی دعوت ہوا
کرتی ہے بلکہ حقیقت میں یہ ایک اجتماعی انقلاب کی
دعوت تھی۔ (تفہیمات صفحہ ۶۸)

خالص علمی حیثیت سے جب ہم ان اسباب کا تجزیہ
کرتے ہیں جن کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کو
سمجھنا غیر مسلموں بلکہ خود مسلمانوں کے لئے دشوار ہو گیا
تو ہمیں دو بڑی اور بنیادی غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے
پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام کو ان معنی میں محض ایک مذہب
سمجھ لیا جن میں لفظ مذہب عموماً بولا جاتا ہے۔ دوسری

غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان معنوں میں محض ایک قوم سمجھ لیا گیا جن میں یہ لفظ عموماً مستعمل ہوتا ہے۔ ان دو غلط فہمیوں نے صرف ایک جہاد ہی کے مسئلہ کو نہیں بلکہ مجموعی حیثیت سے پورے اسلام کے نقشہ کو بدل ڈالا ہے اور مسلمانوں کی پوزیشن کلی طور پر غلط کر کے رکھ دی ہے۔

مذہب کے معنی عام اصطلاح کے اعتبار سے ہجر اس کے اور کیا ہیں کہ وہ چند عقائد اور چند عبادات اور مراسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔

اسی طرح قوم کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ وہ ایک متجانس گروہ اشخاص کا نام ہے جو چند ملیادی امور میں مشترک ہونے کی وجہ سے باہم مجتمع اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہو گیا ہو۔

پس اگر اسلام ایک مذہب اور مسلمان ایک قوم ہے تو جہاد کی ساری معنویت جس کی بنا پر اسے افضل العبادات کہا گیا ہے سرے سے ختم ہو جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں بلکہ دراصل اسلام ایک انقلابی نظریہ مسلک ہے جو تمام دنیا کے اجتماعی نظم کو بدل کر اپنے نظریہ مسلک کے مطابق

یہ ہے اس حکومت الہیہ کی حقیقت جس کی خاطر آپ مذہب کا
مفہوم بدل رہے ہیں عبادت کے مفہوم میں تحریف کر رہے ہیں کہ
وہ ایک تحریک ہے جیسا کہ دنیا کی اور تحریکات ہوتی ہیں۔ اسلام
کو اس سے بھی غرض نہیں کہ اس کا جھنڈا کون اٹھا کر چلے۔ جو بھی رفاہ
عام کے لئے اس کا جھنڈا اٹھالے وہی حکومت الہیہ ہے وہی اسلام
ہے اس لئے اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ
مودودی صاحب کے ان الفاظ کو بھی پڑھ لیجئے۔

جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو کسی
مصنوعی تدبیر سے نظام حکومت میں کوئی مستقل تغیر پیدا
نہیں کیا جاسکتا۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا فرماں روا
جس کی پشت پر تابعین و تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت
بھی تھی اس معاملہ میں قطعی ناکام ہو چکا ہے کیونکہ سوسائٹی
بحیثیت مجموعی اس اصلاح کے لئے تیار نہ تھی۔ محمد توفیق
اور عالمگیر جیسے طاقتور بادشاہ اپنی شخصی دینداری کے
باوجود نظام حکومت میں کوئی تغیر نہ کر سکے مامون الرشید
جیسا یا جبروت حکمران نظام حکومت میں نہیں صرف
اس کی اوپری شکل میں خفیف سی تبدیلی کرنا چاہتا
تھا مگر اس میں بھی ناکام ہوا۔ یہ اس وقت کا حال ہے جب کہ ایک
شخص کی طاقت بہت کم کر سکتی تھی (ترجمان مہر صفحہ ۶۰)

میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ جس ترائے کو آپ حضرات ہر وقت
 کاتے ہیں موجودہ زمانہ میں وہ خیالی پلاؤ کے سوا اور کیا چیز رہ گئی جبکہ
 خیر القرون میں حضرت عمر بن عبد العزیز مریض بھی یا وجودیکہ ان کی پشت پر
 تابعین و تبع تابعین کی جماعت تھی اس میں قطعی ناکام ہو چکے تھے پھر
 اس سانچے پر جو کو سامنے رکھ کر کیوں مذہب اسلام کو مسخ کیا جا رہا
 ہے کہ اب نہ مذہب کا وہ تصور صحیح رہا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا نہ عبادات
 کی وہ حقیقت رہی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی یا صحابہ
 کرام اور اس زمانہ سے لے کر اب تک ساری امت محمدیہ نے سمجھی۔ اسی
 وجہ سے مودودی صاحب کو کہنا پڑا کہ !

کہ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کئی
 مجدد کامل پیدا نہیں ہوئے۔ قریب تھا کہ عمر بن عبد العزیز
 اس منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
 (ترجمان سوال و جواب صفحہ ۲۹۰)

واقعی ایسا مجدد اب تک کہاں پیدا ہوا ہو گا جس نے دین کی
 ساری اصطلاحات کو نیا قالب دیدیا ہو۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میری
 امت میں ہر صدی کے شروع میں مجدد ہو گا اور اس ارشاد کو مودودی
 صاحب بھی بڑے زور سے قبول کرتے ہیں اس لئے کہ اس وقت ان کو ایک
 مجدد کی بڑی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ ارشاد تیرہ صدی
 تک بے معنی ہی رہا کہ کوئی کامل مجدد پیدا نہ ہوا۔

میں نے عبادات کے متعلق صرف دو چار عبارتوں پر مثال کے طور سے
 تنبیہ کی ہے۔ آپ کی نظر میں تو ما شاء اللہ سارا لٹریچر ہے جس میں جگہ جگہ
 عبادات کے مفہوم کو مسخ کیا ہے اور اس مسخ شدہ ذہنیت کو اسلام کی
 روح بتایا جاتا ہے۔

مودودی صاحب لکھتے ہیں۔

اور یہی جہالت ہم ایک نہایت قلیل جماعت کے
 سوا مشرق سے لے کر مغرب تک عام مسلمانوں میں دیکھ
 رہے ہیں خواہ وہ ان پر طبع عوام ہوں یا دستار بند علماء یا
 خرقہ پوش مشائخ یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ
 حضرات۔ ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے
 سے بدرجہا مختلف ہیں مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی
 روح سے ناواقف ہونے میں سب یکساں ہیں۔

(تفہیمات صفحہ ۳۶)

ان سب عبارات میں جن کی طرف بندہ نے جناب کی توجہ مبذول
 کرائی ہے غور فرمائیں، کیا یہ عبادت کے مفہوم میں صریح تحریف نہیں ہے یہ
 توجہ کہ، ان عبارات کا مفہوم یہ ہے کہ محض ان کو عبادت نہ سمجھا جائے۔
 قطع نظر اس کے کہ یہ بھی غلط ہے خود مودودی صاحب اس سے بھی
 آگے بڑھ کر ان کو عبادات ہی نہیں سمجھتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ا
 جو شخص دنیا اور اس کے معاملات سے الگ ہو کر ایک

گوشہ میں جا بیٹھتا ہے اور اپنا سارا وقت نمازیں پڑھنے میں صرف کر دیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے آپ اپنے باغ کی رکھوالی کے لئے مقرر کریں مگر وہ باغ کو اور اس کے کام کاج کو چھوڑ کر آپ کے سامنے ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑا رہے صبح سے شام اور شام سے صبح تک آقا پکارتا رہے اور باغبانی کے متعلق جو ہدایات آپ نے اسے دی ہیں ان کو نہایت خوش الحانی اور ترمیل کے ساتھ پس پڑھتا رہے ان کے مطابق باغ کی اصلاح و ترقی کے لئے کام فرما کر کے دے ایسے ملازموں کے متعلق جو کچھ رائے آپ قائم کریں گے وہی رائے اسلام کی بھی ایسے عبادت گزاروں کے متعلق ہے جو برتاؤ اس قسم کے ملازموں کے ساتھ آپ کریں گے وہی برتاؤ ان غلط تصورات کے تحت عبادت کرنے والوں کے ساتھ خدا بھی کرے گا۔

(اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر صفحہ ۱۸)

آپ ہی غور فرمائیے کہ یہ مثال اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ ہاتھ باندھے کھڑا رہنا صبح سے شام تک آقا پکارنا اس لوگ کی ڈیوٹی نہ ہو۔ اگر یہ بھی ڈیوٹی کے اجزاء ہیں تو پھر مودودی صاحب کی مثال بالکل غلط ہے۔ آپ اسلام کے ارکان خمسہ کو ڈیوٹی کا جزو بنا کر مودودی صاحب کی اس مثال کو کسی طرح بھی سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ یہی بات

کہ حق تعالیٰ شائد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس کے متعلق مختصر تو یہ ہے کہ وہی امام غزالی جن کے قول سے سودودی صاحب اجتہاد میں استدلال کرتے ہیں۔ اسی احیاء میں جس سے سودودی صاحب نے بھی اخذ کیا ہے۔

لکھتے ہیں کہ آخرت کا ارادہ کرنے والوں کی چھ قسمیں ہیں۔

عابد، عالم، متعلم، والی، معترف، موحّد، مستغرق بالواحدان میں

سے پہلی قسم وہی عابد ہے جسکو سودودی صاحب گردن زدنی قرار دیتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ عابد وہ ہے جو عبادت کے لئے فارغ ہو گیا ہو۔

اس کو اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ نہ ہو ان کی عبادات کے وظائف مختلف ہوتے ہیں۔ بعض کے اکثر اوقات نماز میں خرچ ہوتے ہیں۔ بعض

کے تلاوت میں بعض کے تسبیحات میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں وہ لوگ بھی تھے جن کا معمول بارہ ہزار تسبیح روزانہ کا تھا۔ اور وہ

بھی تھے جن کا معمول تیس ہزار تسبیح روزانہ کا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں وہ حضرات بھی تھے۔ جن کا معمول روزانہ تین سو رکعات

نوافل پڑھنے کا تھا اور وہ بھی تھے جن کا چھ سو رکعات اور ایک ہزار رکعات روزانہ کا تھا ان حضرات کے معمولات میں کم سے کم جو مقدار

نقل کی گئی وہ سو رکعات روزانہ کی گئی ہے اسی طرح قرآن پاک میں بھی ان حضرات سے ایک کلام مجید روزانہ بھی نقل کیا گیا ہے اور دو

حق تعالیٰ شانہ ان حضرات صحابہ کرام کے ساتھ وہی معاملہ فرمایا گیا جو مودودی صاحب کی وی ہوئی مثال میں نالائق لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں اس کے متعلق کیا کہوں آپ ہی بتائیں۔

گوشہ نشینی اور خلوت | گوشہ خلوت میں بیٹھنے کے متعلق مودودی صاحب اپنے سارے لٹریچر میں جتنی بھی

چاہے بھیتیاں اڑائیں لیکن قرآن پاک میں فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ بِرَبِّهِمْ يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ کے ہی کو مرتب فرمایا ہے اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نبوت جنگلوں میں دس برس تک بکریاں چرانے کے بعد ہی ملی ہے۔ اور اس کو تو شاید تاریخ کا کچھ کچھ بھی جانتا ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت گوشہ تنہائی میں ہی ملی تھی اور یہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشہ تنہائی میں جا کر بیٹھنے کو ترک نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث كَانَتِ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ السَّلَاحِ ہجرت کے بعد ہی کا معمول ہے اور یہ تو حضورؐ نے اس پاک ذات ہی سے نقل کر دیا يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ دَارِعِي عَنْهُمْ فَإِذَا مِنْ شَطِئَةِ الْجَبَلِ يُؤْوِدُنَ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلُّونَ فَيَقُولُ اللَّهُ انْظُرُوا الْعِبَادِي هَذَا يُؤْوِدُنَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُصَلُّونَ وَيَخَافُونَ صِفَى قَدْ عَفَرْتُ لِعِبَادِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

(لابی داؤد والنسائی کذا فی جمع القوائد صفحہ ۵۲)

مودودی صاحب اس لوگوں کو جتنا بھی نالائق اور اس سے بھی آگے

نہیں مگر اس لوکر کا مالک اس سے راضی ہے وہ اس پر ناراض نہیں
 کہ تو نے باغ کی کیا رکھوالی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
 يَوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجَبَالِ
 وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرُدُ بِهَا يَتَهُ مِنَ الْقِلَتَيْنِ ۝ (کذا فی مشکوٰۃ)
 عن البخاری

یہ کونسا دین ہے جس کے محفوظ رکھنے کے لئے آدمی لوگوں سے
 بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہے۔ جدید اصطلاح میں دین کے معنی تو
 اطاعت امیر کے بن گئے تھے یا اسٹیٹ کی حفاظت کے۔ کیا یہ پہاڑ کی
 چوٹی پر اسٹیٹ کی حفاظت کرنے کے لئے جا رہا ہے۔ خدا تو وہاں ملے گا
 نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے إِذَا بَقِيتَ فِي جَنَالَةٍ مِنَ النَّاسِ
 فِي الزِّمِّ بَيْتَكَ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا
 تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ (مشکوٰۃ)
 نہیں فرمایا۔ یہ دنیا کے جھگڑوں کو چھوڑ کر گھر کے گوشے تنہائی میں زبان بند
 کر کے بیٹھ جانے کا حکم نبویؐ کس لوکر کے لئے ہے۔ ایسے لوکر کے متعلق
 جناب کی کیا راہ ہے۔ کیا حضورؐ کا یہ ارشاد نہیں ہے
 إِذَا رَأَيْتَ شُحَّاطًا عَاوِهُوْا مَسِيْعًا وَدُنِيَا مَوْشِرَةً وَ
 اعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ وَدَعْ أَمْرَ
 الْعَوَامِّ (الحديث - مشکوٰۃ)

غرض بیسیوں روایات حدیث کی کتابوں میں آپ کی نظر میں بھی
ایسی ہوں گی جن میں ان نالائق نوکروں کے فعل کو سراہا گیا ہوگا۔

میرا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اقامتِ دین یا تبلیغِ دین کرنے والوں کو
اس مبارک کام سے روکنا چاہتا ہوں۔ میں تو خود رسالہ فضائلِ تبلیغ
لکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں لیکن ان فضائل
کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعتِ مطہرہ میں تحریف کر دی جائے
اور قرآن پاک اور احادیثِ نبویہ کو بھی مسخ کر دیا جائے
کیا قرآن و حدیث میں اقامتِ دین یا اسلامی حکومت یا تبلیغ کے فضائل
کی کچھ کمی ہے کہ ان کے ثابت کرنے کے واسطے شریعتِ مطہرہ میں تحریف
و اصلاح کی ضرورت پیش آوے مسلمانوں کو اس خلطِ ملط سے جو شدید
نقصان پیش آئے گا وہ انتہائی ناقابلِ تلافی ہوگا کہ ان کی نگاہ میں
عباداتِ معروفہ اور بازاروں میں تجارتی اشغال ایک درجہ میں ہو جائیں
گے اور چونکہ یہ اشغال بالطبع سب کو مرغوب ہیں اس لئے پہلے
افعال کی اہمیت کم ہو جانے کے بعد طبعاً ان میں کمی اور ان میں
زیادتی لا محالہ ہوگی۔ اس پر آپ کسی وقت یکسوئی کے ساتھ
غور کریں۔

مودودی صاحب کے یہاں عبادات کی

حیثیت

اس کے قریب قریب لٹریچر کا بڑا زہر جو بقول مولانا اعجاز علی صاحب زاد مجدہم کے شہد میں لپیٹ کر جماعت کو پلایا جا رہا ہے وہ عبادات کا درجہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا اور ان پر اسلام کا مدار رکھا۔ جن لوگوں نے اسلام کی ان بنیادی چیزوں پر کمی یا زیادتی نہ کرنے کی قسمیں کھائی تھیں حضورؐ نے ان کو قلاح کی بشارتیں دیں۔ جنت میں ان کے داخلہ پر حضورؐ نے قسم کھا کر پیشین گوئیاں فرمائی ہیں لیکن آپ کے مجدد و صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب غیر مقصود ہیں۔ بڑی عبادت کے لئے تیاری کا ذریعہ ہیں اصل عبادت یہ عبادتیں ہیں ہی نہیں جن کو حضورؐ بنیاد اور اصل سمجھ گئے آپ نے معلوم نہیں ان عبارتوں کو ملاحظہ فرمایا یا نہیں۔ مثال کے طور پر چند عبارات کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔

(۱) یہی غرض ہے جس کے لئے اسلام میں نماز روزہ

زکوٰۃ اور حج کی عبارتیں فرض کی گئی ہیں، ان کو عبادت

کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی عبادت ہیں بلکہ اس کا

مطلب یہ ہے کہ یہ اس اصلی عبادت کے لئے آدمی کو تیار

کرتی ہیں۔ یہ اس کے لئے لازمی ٹریننگ کورس ہیں
(اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر)

(۲) آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قیام رکھ کر
ہونا گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ
کرنا اور چند مقررہ الفاظ زبان سے ادا کرنا بس یہی چند
افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں آپ سمجھتے ہیں
رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ
صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے
آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے
کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ منظرہ جا کر کعبے کے
گروطواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند
افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے اور
جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا
کر دیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی۔
..... لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت
کے لئے آپ کو پیدا کیا اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ
کچھ اور ہی چیز ہے۔ (خطبات ۴۹)

کیا واقعی ان میں سے کوئی چیز بجائے خود عبادت نہیں، ہم لوگ تو اب
تک ان کو عبادات ہی سمجھتے رہے۔

(۳) آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ، اور حج وغیرہ کیا چیز ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے فرض کی ہیں ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لئے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہئے..... ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بلاشبہ آپ کی نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کرنے اور زکوٰۃ کی رقمیں ادا کرنے سے کچھ حاصل نہیں (خطبات ص ۸۱)

۴) کاش میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا سکتا مگر میں کیا کروں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس حالت میں آپ اسی وقت ہیں اس میں پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد اشراق اور چاشت بھی آپ پڑھنے لگیں اور پانچ یا سب گھنٹہ روزانہ قرآن بھی پڑھیں اور رمضان شریف کے علاوہ گیارہ مہینوں میں ساڑھے پانچ مہینوں کے مزید روزے بھی رکھ لیا کریں تب بھی کچھ حاصل

نہ ہو گا۔ (خطبات ص ۱۱۱)

(۵) میں پہلے بھی آپ سے بار بار بیان کر چکا ہوں سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے نماز روزے کے ارکان اور ان کی ظاہری صورتوں کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے اور آپ اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیئے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی (خطبات ص ۱۱۱)

(۶) آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سحر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے نہ پینے کا نام روزہ ہے اور بس یہی عبادت ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے۔ (خطبات ص ۱۱۲)

(۷) یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج و راصل اسی تیاری اور تربیت کے لئے ہیں جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں اپنی فوج پولیس اور رسول سروس کے لئے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں پھر ان سے کام لیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا دین اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے پھر ان سے اور حکومت الہی کی

۹۲ خدمت لینا چاہتا ہے (خطبات ص ۲۱۷)

(۸) بھائیو۔ اب مجھے امید ہے کہ تم نے ابھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ یہ نماز، روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ کس غرض کے لئے ہیں۔ تم اب تک یہ سمجھتے رہے ہو اور مدتوں سے تم کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا گیا کہ یہ عبادتیں محض پوجا پاٹ کی قسم کی چیزیں ہیں۔ تمہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت کی تیاری کے لئے ہیں۔

(خطبات ص ۲۱۸)

اسلامی تحریک کی راہ میں دوسری رکاوٹ وہ جامد اور بے روح مذہبیت ہے۔ جس کو آج کل اسلام سمجھا جا رہا ہے۔ اس غلط مذہبیت کا پہلا بنیادی نقص یہ ہے۔۔۔ کہ اس کی عبادات محض پوجا پاٹ بنا کر رکھ دی گئیں حالانکہ وہ ان ذہنی و اخلاقی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے وسائل ہیں جن پر اسلام نے اپنا نظام اجتماعی

لے دیا ہے اسلام میں کوئی سادہ اور ایسا گدرا ہو گا جس میں مشائخ سلوک نے رخنہ سایہ سے مورو دی صاحب بھاگتے ہیں جن کی عبادت سے لوگوں کو اس طرح پہچانا جاتا ہے جس سے ذیابطیس کے مریض کو شکر سے احکام الہیہ کی اپنے اپنے ذوق کے مطابق حکمتیں نکھیں ہوں لیکن کیا آپ اس کو گوارا کر سکتے ہیں کہ اپنی رہائی اگلے صفر پر

تعمیر کیا۔ اس عملی تحریف کا نتیجہ یہ ہے الخ

(ترجمان جلد نمبر ۱۲۷ ص ۲۶)

یہ چند نمونے میں نے پیش کئے ہیں۔ تمام لٹریچر اسی انداز سے ہر روز
ہے۔ میں مودودی صاحب کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا مگر آپ سے یہ ضرور
پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن پاک اور احادیث شریفہ کا یہی مفہوم ہے کہ
یہ عبادات غیر مقصود اور صرف ایک بڑی عبادت کے لئے تیاری کا ذریعہ
ہیں اور اگر اس بڑی عبادت کا ذریعہ نہ بنیں تو بیکار ہیں۔ حضرت جبریل
دین کی تعلیم کے لئے تشریف لائے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
سے اسلام کی حقیقت دریافت کرتے ہیں اور حضور اکرم کی شہادت
اور یہی ارکان اربعہ صرف بتاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اس کی
تصدیق فرماتے ہیں۔ مگر مودودی صاحب کہتے ہیں۔

(باقی گذشتہ صفحہ سے)۔ سمجھی ہوئی حکمتوں کو اصل قرار دیکر ارکان مقصودہ کو محض وسائل
اور اس کا ذریعہ قرار دیدیا جائے۔ اللہ جل جلالہ کے احکام میں نہ معلوم کتنی مصالح
اور حکمتیں اس کے علاوہ ہیں جو مودودی صاحب نے سمجھیں لیکن اپنی سمجھی ہوئی حکمت
کو اصل قرار دیکر احکام کو محض اس کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دینا کھلی تحریف نہیں
تو اور کیا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیں کہ یہ عمل تحریف ساری اسلامی دنیا
کے اکابر سے ہو رہا ہے یا خود مودودی صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے کہ انھوں نے
ایک مصلحت سمجھ کر بڑی اہم ارکان مقصودہ کو اس کا ذریعہ بنا دیا۔

”تہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت

کی تیاری کے لئے ہیں۔“

نعموذا اللہ حضور کو پتہ چلا نہ حضرت جبریلؑ کو حضور ارشاد فرماتے ہیں **بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ** لکھ اور انھیں پانچ چیزوں کو شمار کر دیتے ہیں کہ یہ اسلام کی اساس ہیں۔ چھٹی عبادت کا ذکر تک نہیں فرماتے مگر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر چھٹی عبادت ان پر مرتب نہ ہو تو یہ سب بے جان کی مردہ لاش ہیں ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور یہی چیزیں اس کو بتاتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم خدا ان پر زیادتی کروں گا نہ کمی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی جنتی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھے۔ یہ سب صحیح روایات ہیں۔ شیخین نے ذکر فرمائی ہیں۔ اور اس نوع کی سیکڑوں روایات کتب حدیث میں آپ کی نظر سے بھی گذری ہیں۔ چند احادیث کی طرف اور بھی توجہ دلاتا ہوں

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَانَ الْهَجْرَةِ شَدِيدٌ أَفَلَا تَكُ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَلَا تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ ذُرَاةِ الْبُحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يُتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ

شیخ داروایہ ابوداؤد صفحہ ۴۴۲

سَنَ أَتِي هَرِيْرَةً فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا (الْحَدِيثُ)

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كَذَا فِي الْمَشْكُوتِ

یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عبادت کا پتہ نہ چلا اور اس شخص کو جنت میں داخل کئے دیتے ہیں۔ جو ان غیر مقصود عبادات ہی کو کرتا رہے چاہے جہاد کرے یا نہ کرے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت پہلے عرض کر چکا کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا افضل المؤمنین وہ ہے جو مجاہد ہو اور دوسرے درجہ پر وہ ہے جو سب سے یکسو ہو کر کسی کونہ میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔

یہ مختصر طور پر چند احادیث کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ان کے علاوہ اصولی طور پر کم از کم جناب کو تو اس سے انکار نہ ہو گا کہ قرآن پاک اور احادیث میں ارکان خمسہ پر جتنا زور دیا گیا اتنا ان کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیا گیا۔ ایسی حالت میں ان کے علاوہ کسی اور چیز پر اس طرح زور دینا جس سے ان کی اہمیت کم ہوتی ہو۔ غیر مقصود اور دوسری چیز مقصود بن جاتی ہو۔ ان کو تو اربع دوسری چیز کو اصل کہنا اس کے متعلق اس کے سوا کیا غرض کروں کہ خود مودودی صاحب ہی کے الفاظ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا دوں وہ

کہتے ہیں۔

”مسلمانوں کی تباہی کا اصل سبب روایات نہیں بلکہ نفسانیت اور عصبیت جاہلیہ اور فروع کو اصول سے بڑھ کر اہمیت دینے کی حماقت اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے مرغوبات میں حد سے زیادہ غلو کرنے کی عادت اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کا شوق ہے۔ (تفہیمات ص ۲۱)

اس کا مودودی صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ بد قسمتی سے علماء اسلام کو اب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا قریب قریب ہر اسلامی ملک میں علماء کی جماعت اب بھی اسی روش پر قائم ہے (تنقیحات ص ۲)

ایسی حالت میں آپ بھی سوچ لیجئے کہ نیا طریقہ کون نکال رہا ہے۔ جو قریب قریب ہر اسلامی ملک کی جماعت علماء کے خلاف ہے کیا جہاد کے قرآن پاک اور احادیث میں فضائل کچھ کم ہیں کہ اس کی اہمیت بیان کرنے کے لئے ارکان اسلام کی اہمیت کو گرایا جائے۔ کیا اسلامی حکومت کی ضرورت کے لئے اس نوع کے مضامین کچھ کم اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کا کلمہ بلند ہو شریعت مطہرہ پر عمل آسان ہو ارکان اسلام پورے عروج و کمال کے ساتھ ادا کئے جاسکیں وغیرہ وغیرہ کیا آپ کو بالکل احساس نہیں ہے۔ قطع نظر

اس کے کہ یہ شریعت مطہرہ میں اصلاح ہے جس کا حق نبی کے سوا کسی کو بھی نہیں اس طریقہ سے ایک خاص جزو کو اسلام کا مقصد بنالینے کی وجہ سے اسلام کے تمام ارکان کی اہمیت ان کا اہتمام کرنے والوں کی بے حرستی بے وقتی جماعت کے افراد میں روز افزوں ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص کر رہا ہے۔ تنہائی میں آپ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔

احادیث کے بالے میں مودودی صاحب کے

تنگ و تاریک خیالات

چوتھی چیز جس کی طرف میں جناب کی توجہات کو خصوصیت سے مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ حدیث پاک کا مسئلہ ہے۔ مودودی صاحب نے قرآنہ فرقہ کے مقابلے میں حجّت حدیث پر مقالہ بھی لکھ دیا محدثین کی خدمات کا بہت اونچے الفاظ میں اعتراف بھی کر لیا۔ اس سب کے باوجود جو چیز لٹریچر میں بھردی ہے اس نے نہ صرف حدیث پاک سے اعتما و انکھاد یا بلکہ ائمہ حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان کو بھی گرا دیا۔ ٹھنڈے دل سے ان کے الفاظ پر غور کیجئے۔

ہم نے کبھی اس خیال کی تائید نہیں کی کہ ہر شخص کو

ائمہ حدیث کی اندھی تقلید کرنی چاہئے یا ان کو غلطی سے

میرا سمجھنا چاہئے نہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہر کتاب
 میں جو روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 شروع ہو اس کو آنکھ بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حدیث مان لیا جائے۔۔۔۔۔ اور تحقیق و
 اجتہاد کے متعلق بھی ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس کا دروازہ
 ہر زمانہ میں کھلا ہوا ہے اور کسی خاص عہد کے لئے مخصوص
 نہیں ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ جن لوگوں نے
 فن حدیث کی تحصیل اور اس کے باقاعدہ مطالعہ اور
 تحقیقات میں پورا ایک مہینہ بھی صرف نہیں کیا وہ ان
 بزرگوں کے کارناموں پر تنقید کریں جنہوں نے
 پوری پوری عمریں اس فن کی خدمت میں بسر
 کر دی ہیں۔ (تقیہات ص ۲۸۶)

کیا اس کا واضح مطلب یہ نہیں کہ ہر وہ شخص جو کم از کم ایک ماہ
 حدیث کی تحصیل میں خرچ کر چکا ہو وہ محدثین کی اندھی تقلید نہ کیے
 اس کے بعد لکھتے ہیں۔

اب دوسرے گروہ کو لیجئے جو دوسری انتہا کی طرف
 چلا۔ یہ لوگ محدثین کے اتباع میں جائز حد سے بہت
 زیادہ تشدد اختیار کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ
 محدثین کرام نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ

رکھ دیا ہے ایک ایک حدیث کو چھانٹ کر وہ بتا چکے ہیں
 کہ کون کس حدیث تک قابل اعتبار ہے اور کون کس حدیث تک
 ناقابل اعتبار ہے۔ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان بزرگوں
 نے احادیث کے جو درجے مقرر کر دیئے انہیں کے مطابق ہم
 ان کو اعتبار اور حجیت کا درجہ دیں۔۔۔۔۔ جسے وہ صحیح قرار
 دے گئے ہیں اسے صحیح تسلیم کریں اور جس کی صحت میں
 وہ قدرح کر گئے ہیں اس سے بالکل استناد نہ کریں۔۔۔
 رِوَاۃ کے بدل اور ضبط اور ثقاہت کے متعلق جن جن آراء
 کا وہ اظہار کیے ہیں ان پر گویا ایمان لے آئیں یہی وہ
 مسلک ہے جس کی شدت سے بہت سے کم علم لوگوں کو
 حدیث کی کلی مخالفت یعنی دوسری انتہا کی طرف دھکیں
 دیا ہے۔ محدثین کی خدمات مسلم یہ بھی مسلم کہ نقد حدیث
 کے لئے جو مواد انھوں نے فراہم کیا ہے وہ صدرا قول
 کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام
 اس میں نہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کبیتے ان پر
 اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھے تو
 انسان ہی۔ انسان علم کے لئے جو حدیث فطرۃ اللہ نے

لے کیا تا ندر ہے اس تسلیم سے جب وہ قابل اعتماد نہیں۔
 لے اور اس زمانہ میں نقد کرنے والے فرشتے ہیں۔

مقرر کر رکھی ہیں۔ ان سے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے انسان
کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے۔ اس سے تو ان
کے کام محفوظ نہ تھے پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کو وہ
صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے۔ صحت کامل
یقین تو خود ان کو بھی نہ تھا وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی

تھے اس لئے کہ وہ علم و تقویٰ، قوت حافظہ اور اسلامی تمام اوصاف کے کمال انصاف
کے ساتھ اپنی تمام عمریں اس میں خرچ کر چکے ہیں۔ اور اب تک تمام امت محمدیہ
نے ان کی تصحیح و تضعیف کو معتبر قرار دیا اور حجت مانا اور جن کی صحت میں آپس میں
اختلاف ہوا وہ خود اسی پایہ کے تھے۔ اس دور کے ابجد خواں جن کے متعلق خود
مودودی صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔ کہ اسلام ہے کہاں۔ مسلمانوں میں نہ اسلامی
سیرت ہے نہ اسلامی اخلاق نہ اسلامی افکار ہیں نہ اسلامی اسپرٹ، حقیقی اسلامی
روح نہ ان کے مسجدوں میں ہے نہ مدرسوں میں نہ خانقاہوں میں (تقیہات صفحہ ۲۸)
ایسے لوگوں کے مقابلہ میں یقیناً ان اسلاف کی تحقیقات مقدم ہیں جن میں یہ
سب اوصاف علی وجہ الائم موجود تھے اور روایات کی تنقید کو انہوں نے علی وجہ الائم
پورا کر دیا۔ مودودی صاحب کو خود اس کا اعتراف ہے وہ کہتے ہیں کہ فن حدیث کی
تایخ شاید ہے کہ محدثین نے تحقیق و تفتیش کا پورا پورا حق ادا کر دیا اور اس کام میں
اتنی محنتیں کیں کہ ان سے زیادہ انسان کے بس میں نہ تھیں۔ تقیہات صفحہ ۳۹
مکہ اور جو لوگ اس زمانہ میں حکم لگائیں گے ان کو تو کامل یقین ہو گا۔

کہتے تھے کہ اس حدیث کی صحت کا ظن غالب ہے۔ مزید برآں
یہ ظن غالب جس بنا پر ان کو حاصل ہوتا تھا۔ وہ بلحاظ روایت
تھا کہ بلحاظ روایت ان کا نقطہ نظر زیادہ تراجمی ہوتا
تھا۔ فقہ ان کا اصل موضوع نہ تھا۔ اسلئے فقہانہ نقطہ نظر

شے اور اسی پر شریعت کے سارے احکام مرتب ہیں۔ نکاح، طلاق حتیٰ کہ حدود و
قصاص کا مدار اسی پر ہے کیا جن گواہوں کے بیان پر قصاص میں آدمی قتل کر دیا جاتا
ہے انکی صداقت قطعی ہے اگر اس قسم کے احتمالات پیدا کئے جائیں تو نہ صرف یہ کہ
شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ساری دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا
لئے اول تو یہ کلیہ اصول حدیث سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اگر مودودی صاحب کی نظر
اصول حدیث پر ہوتی تو وہ صحیح کی تعریف میں غیر معطل کی قید کے بعد یہ کلیہ بھی نہ لکھتے
اور اگر اسکو بعض احوال میں تسلیم بھی کر لیا جائے تو اسی دور کے اصحاب روایت یعنی
ائمہ مجتہدین اس کی کوپورہ فرما چکے ہیں۔ اے کاش مودودی صاحب کو کوئی
یہ بتا دیتا کہ ان محدثین میں امام مالک امام احمد بن حنبل جیسے حضرات کا بھی شمار ہے
شے اسکو اسی دور کے فقہاء اور ائمہ مجتہدین پورا کر چکے ہیں اسلئے اصول حدیث کا
مسئلہ ہے کہ کسی مجتہد کا روایت پر عمل اسکی صحت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے
جیسا کہ صدراؤں کا اعراض منجملہ اسباب ضعف اگر مودودی صاحب کی نظر میں اصول
حدیث کی کوئی کتاب نہیں یا وہ قدر کا ناقابل التفات ذخیرہ سمجھتے ہیں تو میں جناب کے
پوچھتا ہوں آپنے اصول حدیث کو پڑھا ہی ہے کہ ان حضرات کے سخت قواعد کے بعد
یہ لا طائل بحث جو یہاں لکھی جا رہی ہے مضحکہ خیز نہیں تو اور کیا ہے۔

احادیث کے متعلق رائے قائم کرنے میں وہ فقہاء مجتہدین کی
 بہ نسبت کمزور تھے پس ان کے کمال کا جائز اعتراف کرتے
 ہوئے مانتا پڑے گا کہ احادیث کے متعلق جو کچھ بھی تحقیقات
 انھوں نے کی ہے اس میں وہ طرح کی کمزوریاں موجود ہیں

۱۔ مگر فقہاء مجتہدین کا دور بھی تو وہی تھا جو حضرات محدثین کا تھا اور جو بظاہر کسی
 ایک جانب کسی جاسکتی ہے وہ دوسرے گروہ نے علی وجہ الاتعم پوری کر دی لہذا اب
 اس قول میں کیا احتیاط کیا کہ احادیث کے متعلق وہ دھکا دودھ پانی کا پانی الگ الگ
 ہو گیا ہے۔ لہ اس تہنیک پور یعنی کہاں کے جائز اعتراف سے کیا فائدہ رہا جبکہ
 انکی روایات نہ فقہ کے اعتبار سے قابل اعتماد نہ روایت کے اعتبار سے۔

۲۔ اسکے باوجود حدیث کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ صحت کے اعتبار سے مستہیا کو پہنچا ہوا ہے
 اور حکی صحت میں محدثین یا فقہاء میں اختلاف ہے وہ بھی پورا موجود ہے۔ موردی صاحب
 دوسری جگہ خود اسکا اعتراف کر چکے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ فی حدیث کی تاریخ شاید ہی محدثین
 نے تحقیق و تفتیش کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے اور اس کام میں اتنی مہنتیں کی ہیں کہ ان سے
 زیادہ انسان کے پس میں نہ تھیں انھوں نے اپنی مہنتوں کا جو ذخیرہ فراہم کیا ہے وہ آج
 ہماری پاس موجود ہے اور ان کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ بھی تمام دلائل و شواہد
 کے ساتھ موجود ہیں اگر کوئی اس ذخیرہ پر تحقیق کی نظر ڈالے تو اس کے لئے آج تیرہ سو برس گزر
 جانے کے بعد بھی یہ معلوم کرنا مشکل نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا نہیں
 فرمایا۔ کیا کیا کیا نہیں کیا اور یہ کہ ہر روایت جو آپ کی طرف منسوب ہے وہ اپنی صحت اور قابل
 احتجاج ہونیکے لحاظ سے کیا پایہ رکھتی ہے (تفصیلات ص ۳۲۹) جبکہ ہر روایت کا درجہ صحت کے
 اعتبار سے محقق اور طے شدہ ہے پھر اس اوپر کی بحث کا اب کیا مطلب (حاشیہ صفحہ ۱۵۸)

ایک بلحاظ اسناد و دوسری بلحاظ تفقہ۔ اس مطلب کی توضیح کیلئے
ہم ان دونوں حیثیتوں کے نقائص پر تھوڑا سا کلام کریں گے
رقعہ ہیات ص ۲۹۲

یہ طویل طویل عبارت کہاں تک نقل کروں آپ نے خود ہی اس کو
ملاحظہ کیا ہوگا۔ نہ کیا ہو تو اب غور سے پڑھ کر واؤ دیجئے کہ مودودی صاحب
نے روایات حدیث ائمہ محدثین ائمہ مجتہدین حتیٰ کہ صحابہ کرامؓ تک سے
اعتماد اٹھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ حضرات محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین
نے جس جس طرح سے روایات کے ذخیرہ کو محفوظ و منقح کیا ہے وہ موجودہ
زمانہ کی توانسانی طاقت سے بھی باہر ہے۔ وہ خود دیکھتے ہیں۔

کسی روایت کو جانچنے میں سب سے پہلے جس چیز کی
تحقیق کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روایت جن لوگوں کے واسطے
سے آئی ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اس سلسلہ میں متعدد حیثیات
سے ایک ایک راوی کی جانچ کی جاتی ہے وہ جھوٹا تو نہیں ہے،
روایتیں بیان کرنے میں غیر محتاط تو نہیں، فاسق اور بدعقیدہ
تو نہیں، وہی یا ضعیف الحفظ تو نہیں۔ مجہول الحال ہے یا
معروف الحال، ان تمام حیثیات سے رواد کے احوال کی
جانچ پڑتال کر کے محدثین کرام نے اسماء الرجال کا
عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا ہے جو بلا شبہ
نہایت بیش قیمت ہے۔ مگر ان میں کون سی چیز ہے

جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ اول تو رواقہ کی سیرت
اور ان کے حافظہ اور ان کی دوسری باطنی خصوصیات
کے متعلق بالکل صحیح علم حاصل ہونا مشکل ہے دوسرے
خود وہ لوگ جو ان کے متعلق رائے قائم کرنے والے تھے
انسانی کمزوریوں سے مبرا نہ تھے۔ نفس ہر ایک کے ساتھ
لگا ہوا تھا اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ اشخاص کے
متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنے میں ان کے ذاتی
رجحانات کا بھی کسی حد تک دخل ہو جائے یہ امکان محض

تک آپ مہذبین کی جانفشانی اور احتیاطوں سے واقف ہیں۔ آپ خود غور فرمائیں
کہ ان حضرات کی انتہائی احتیاطوں کے باوجود یہ احتمال پیدا کرنا ایسا ہی
ہے جیسے کوئی شخص کسی کو کہدے کہ تیرے حرام مزادہ ہونے کا بھی احتمال ہے
کوئی دلیل قطعی ایسی ہے جو اس احتمال کی نفی کر سکتی ہو۔ کوئی شخص کسی کو
کہدے کہ تیرے کافر ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اور جو ظاہری افعال اسلام
کے اس سے صادر ہو رہے ہیں۔ کوئی قطعی دلیل ہے جو اس کے متناقض
ہونے کو قطعی طور پر ثابت کر سکتی ہو۔

آپ خود ہی غور کریں۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے جس سے احتمال کے درجہ میں کسی
کو انکار ہو سکے مگر کیا ان احتمالات سے آج کل کے واقعات میں بھی جن واقعات
کو معتبر لوگ نقل کرتے ہیں ان میں غلطی کا احتمال پیدا کیا جاتا ہے۔

امکان عقلی نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت موجود ہے کہ
بارگاہ اسکان فعل میں بھی آگیا۔

اس کے بعد مودودی صاحب محدثین کی ایک دوسرے پر تنقیدیں ذکر
کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ان سب کے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات
صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا
تھا اور وہ ایک دوسرے پر چوٹیں کرتے تھے اس قسم کی
مثالیں پیش کرنے سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اسماء الرجال

کے میں نے جو ابھی دو مثالیں جناب سے عرض کی ہیں کیا وہ دونوں محض امکان
عقلی ہیں کیا لاکھوں حرامزادوں اور ہزاروں منافقوں کا وجود مسلمانوں میں
نہیں ہو چکا۔ ۵۱۰ کاش مودودی صاحب یہ بھی کسی اصول حدیث کی کتاب
میں دیکھ لیتے کہ محدثین کے یہاں جرح و تعدیل کے قبول کرنے کے بھی مستقل
ضابطے ہیں جن کے تحت وہ جرح کو قبول کرتے ہیں۔

تک کیا خود مودودی صاحب نے جن جن پر تنقید کی ہے وہ سب بشری
کمزوری کا ثمرہ ہے۔

۵۱۱ کس قدر آبِ نر سے بکھنے کے قابل ہے یہ جملہ کہ ہر قسم کی کمزوریوں
غلطیوں اور اسماء الرجال کے صحیح حالات معلوم نہ ہونے پر بھی یہ کہا جاسکتا
ہے کہ تمام اسماء الرجال غلط نہیں یا قابل اعتماد ہے۔

کا سارا علم غلط ہے بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے
 کہ جن حضرات نے رجال کی جرح و تعدیل کی ہے وہ بھی
 تو آخر انسان تھے۔ بشری کمزوریاں ان کے ساتھ بھی
 لگی ہوئی تھیں۔ کیا ضروری ہے کہ جس کو انھوں نے ثقہ
 قرار دیا وہ ثقہ ہو اور تمام روایتوں میں ثقہ ہو اور جسکو
 انھوں نے غیر ثقہ ٹھہرایا ہو وہ بالیقین غیر ثقہ ہو اور
 اس کی تمام روایتیں پایہ اعتبار سے ساقط ہوں پھر
 ایک ایک راوی کے حافظہ اور اس کی نیک نیتی اور
 صحت ضبط و غیرہ کا حال بالکل صحیح معلوم کرنا تو اور بھی
 مشکل ہے۔ اور ان سب سے زیادہ مشکل یہ تحقیق کرنا ہے
 کہ ہر راوی نے ہر روایت کے بیان میں ان تمام جزئیات
 متعلقہ کو ملحوظ بھی رکھا ہے یا نہیں جو فقہانہ نقطہ نظر سے
 استنباط مسائل میں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ تو فن رجال کا
 معاملہ ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز سلسلہ اسناد ہے

سلسلہ پھر آخر وہ جملہ جواب بھی لکھا تھا کہ اسما را الرجال غلط نہیں ایک دل خوش کن
 فقرہ سے زیادہ اس کی کیا وقعت ہے اور اگر یہ سب امور جو موردی صاحب
 لکھ رہے ہیں صحیح ہیں تو پھر آپ ہی بتلائیں کہ علم حدیث یا علم الرجال کو کس طرح
 قابل اعتماد مانا جائے۔

محدثین نے ایک ایک حدیث کے متعلق یہ تحقیق کرنے کی
 کوشش کی ہے کہ ہر راوی جس شخص سے روایت لیتا ہے
 آیا اس کا ہم عصر تھا یا نہیں۔ ہم عصر تھا تو اس سے ملا بھی
 تھا یا نہیں اور ملا تھا تو آیا اس نے یہ خاص حدیث خود
 اس سے سنی یا کسی اور سے سنی لی اور اس کا حوالہ نہیں
 دیا۔ ان سب چیزوں کی تحقیق انھوں نے اسی حد تک کی
 جس حد تک انسان کر سکتے تھے۔ مگر لازم نہیں کہ ہر ہر
 روایت کی تحقیق میں یہ سب امور ان کو ٹھیک ٹھیک
 ہی معلوم ہو گئے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ جس روایت کو
 متصل السند قرار دے رہے ہیں وہ درحقیقت منقطع ہو
 اور انھیں یہ معلوم نہ ہو سکا ہو کہ بیچ میں کوئی ایسا
 مجہول الحال راوی چھوٹ گیا ہے جو ثقہ نہ تھا۔ اور انھیں

۹۱ لے کیا آج بھی کسی روایت کی تحقیق میں اس قسم کی احتیاطیں اور تحقیقات ممکن
 عادی ہے یا نہیں اور اگر نہیں اور قطعاً نہیں تو پھر آج کسی روایت پر کیسے
 کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

نئے کسی چیز کے انسان کی امکانی حدود تک تحقیق کر لینے کے بعد پھر اس
 اگر مگر کیا مطلب ہے کسی واقعہ کی انتہائی امکانی تحقیق کے بعد اس پر بجز
 معوت کے اور بھی کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے۔

معلوم نہ ہو سکا ہو..... یہ اور ایسے ہی بہت سے امور
ہیں جن کی بنا پر اسناد اور جرح و تعدیل کے علم کو ^{اللہ} کلیتہً
صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ مواد اس حد تک قابل اعتماد ^{للہ}
ضرور ہے کہ سنت نبوی اور آثار صحابہ کی تحقیق میں اس سے
مدد لی جائے اور اس کا مناسب لحاظ رکھا جائے مگر اس
قابل نہیں کہ بالکل اسی پر اعتماد کر لیا جائے۔

اس کے بعد تقریباً دو صفحے تک اسی پر زور دینے کے بعد کہ محدثین کی
آراء ناقابل اعتماد ہیں لکھتے ہیں۔

اسناد کے علاوہ ایک اور کسوٹی بھی تھی جس پر وہ
احادیث کو پرکھتے تھے..... یہ دوسری کسوٹی کونسی
ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی اشارۃً اس کا ذکر کئی مرتبہ کر چکے
ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ تفقہ کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہو

لے اس لحاظ سے اب تک واقعی کوئی کامل مجدد پیدا نہیں ہوا اس لئے کہ اب تک
جتنے بھی ناقص مجدد گذرے وہ علم حدیث اور اسماء الرجال کو قابل اعتماد ہی
سمجھتے رہے اور اسلام کی اس مایہ ناز چیز پر فخر کرتے رہے۔

لے جب کہ نہ روایات پر جرح و تعدیل کا جو حکم لگایا ہے اس کی صحت یقینی
نہ روایات کے متعلق جو انسانی حدود تک تحقیق کے بعد حکم لگایا گیا ہے اس کی
صحت یقینی پھر یہ اعتماد کیا؟

اس کے اندر قرآن اور سیرت رسول کے غائر مطالعے سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے ایک پرانے جوہری کی بعیرت کہ وہ جوہر کی نازک سے نازک خصوصیات تک کو پرکھ لیتی ہے اسکی نظر بحیثیت مجموعی شریعتِ حقہ کے پورے سسٹم پر ہوتی ہے اور وہ اس سسٹم کی طبیعت کو پہچان جاتا ہے اس کے بعد جب جزئیات اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کا ذوق اسے بتا دیتا ہے کہ کوئی چیز اسلام کے مزاج اور اسکی طبیعت

سے انکار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ خاص ذوق اسلام میں کون سے کسی میں بھی پیدا نہ ہوا کہ ان کی جرح و تعدیل میں ان کی دیانت تقویٰ، محنت و فحاشی کے اعلیٰ صفات کے باوجود احتمالات باقی رہے۔ کسی کا مزاج بھی مزاج نبوت کے قریب نہ ہوا جس کی توثیق و جرح پر اعتماد کر لیا جاتا۔ اس دور فساد میں ہر وہ شخص جو اہل علم ہو یا کم از کم ایک ماہ قرآن و حدیث کا غائر مطالعہ کر چکا ہو جوہری بن جاتا ہے جس کے ثمرات سودودی صاحب خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ مرزائی مشرقی و غریب اسی ذوق سے کام لیکر احادیث کی کثرت پر ہوت کر رہے ہیں۔ کسی روشن دماغ کو قرآن پاک میں سور کے گوشت کی حرمت نہیں ملتی تو دوسرے اسلام کے مزاج شناسوں کو قربانی اسلامی فطرت کے خلاف ملتی ہے جس پر خود سودودی صاحب تنقیدات میں بہت ہلکے قلم سے رد کر چکے ہیں۔

سے مناسبت رکھتی ہے اور کونسی نہیں رکھتی۔ روایات پر
 جب وہ نظر ڈالے تو ان میں بھی یہی کسوٹی رد و قبول کا
 معیار بن جاتی ہے۔ اسلام کا مزاج عین ذات نبوی کا مزاج ہے
 جو اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ
 کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات
 کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں
 کونسا فعل یا کونسا قول میری سرکار کا ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ یہ
 اس لئے کہ اس کی روح روح محمدی میں گم اور اس کی نظر
 بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ
 جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا
 وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلہ کا ملا اس پر

لگے جب وہ اس کا محتاج ہی نہیں رہتا پھر اس فعل بحث کی کیا ضرورت باقی رہی کہ
 خواہ مخواہ اسماء الرجال کی کتابوں میں دردمری کرتا پھرے۔ مانا کہ بڑی تفتیش تلاش
 کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ یہ روایت تو بالکل ضعیف ہے مگر اس کا نبوی مزاج اسکو قبول
 کر رہا ہے یا معلوم ہو گیا کہ اسے محدثین فقہانے اس حدیث کو قابل اعتماد قرار دیا
 مگر موجودہ مجتہد کا اسلامی مزاج اس کو اسلام کے منافی سمجھ رہا ہے تو پھر اسکی تحقیق و
 تفتیش میں ایسا قیمتی زمانہ جس کا ایک ایک منٹ آج کل اہم ہے ایسے بیکار کام میں خرچ
 کرنے سے اضاعت وقت کے سوا اور کیا ہے۔

نہیں ہوتا۔ وہ بسا اوقات ایک غریب ضعیف منقطع السند
 مطعون فیہ حدیث کو بھی لے لیتا ہے اس لئے کہ اس کی نظر
 اس افتادہ پتھر کے اندر میرے کی جوت دیکھ لیتی ہے اور
 بسا اوقات وہ ایک غیر معطل غیر شاذ متصل السند مقبول
 حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے اس لئے کہ اس جام زریں
 میں جو بادۂ معنی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اسلام
 اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی۔ یہ چیز چونکہ
 ہر اسر ذوقی ہے اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتی نہ
 آسکتی ہے اس لئے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی

۲۵۔ کس قدر انتہائی خطرناک چیز آپ اپنی جماعت کو بلا رہے ہیں گویا اب سارے علم
 حدیث کا مذاق ہر شخص کے اپنے ذوق پر رہ گیا۔ جو حدیث کسی کے ذوق کے موافق
 ہے ہزار محدثین اس کو ضعیف تا قابل اعتبار کہتے رہیں وہ قابل اعتماد ہے اور جو
 حدیث اپنے ذوق کے خلاف ہے بلا سارے محدثین اس کو صحیح کہا کریں نبوت کا مزاج
 تو اس کو قبول نہیں کرتا۔ صحت و ضعف میں محدثین کی اندھی تقلید کی ہی اجازت دی
 جاسکتی ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کرے جس کی مقدار ایک ماہ سے
 کم ہرگز نہ ہو وہ اسلام کا مزاج شناس اور نبوی مزاج میں ایسا ڈھل جاتا ہے
 کہ اس کی روح روح محمدی میں گم ہو جاتی ہے۔ پھر سارے علم حدیث کا انداز اسکے
 ذوق پر رہ جاتا ہے۔ وہ استاد کا محتاج بھی نہیں رہتا۔ باقی اگلے صفحہ پر

نہی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔

(تفہیمات صفحہ ۲۹۷)

مولوی صاحب اس خوشنام مضمون کو غور سے پڑھیے اشتعال کے جذبات سے علیحدہ ہو کر پڑھیے۔ یہ سارا مضمون علم و حدیث کو فنا نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ سارے دین اسلام کو فنا کر رہا ہے قرآن پاک کی تفسیر کا مدار تو حدیث پر ہے اور احادیث کے مجموعہ کا یہ حشر کہ محدثین کے کلام پر نہ اسناد میں مدار رکھا جاسکتا ہے۔

خطرناک نتائج | ان مضامین کو پڑھ کر میری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ مودودی صاحب اور ان سے

زیادہ تعجب آپ جیسے حضرات پر کہ آج کل کے حالات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اللہ کا خوف، دیانت، تقویٰ، جتنا اس دور میں لوگوں میں ہے وہ بھی کوئی مخفی چیز نہیں علمی استعدادوں کا حال

باقی گزشتہ صفحہ سے آگے جس حدیث کو اس کا ذوق قبول کرے چاہے سارے محدثین و فقہاء اس کو رد کر دیں وہ اس کو قابل اعتماد قرار دے سکتا ہے اور جس کو اس کا ذوق رد کر دے چاہے سارے اسلاف فقہاء و محدثین اس کو اہل اعتماد قرار دے دیں وہ اس کو رد کر سکتا ہے یہ کیوں؟ اس لئے کہ اسلاف پرستی کا بٹ تو جماعت کو خاص طور سے توڑنا ہے آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس نظریہ پر جو جماعت اکٹھی جائے گی وہ کہاں تک پہنچے گی۔

بھی کم از کم اہل مدارس سے تو محقق نہیں۔ کچھ یہ آزاد کی قرآن و حدیث سے استنباط میں کن مصالح سے دی جا رہی ہے۔

علماءِ راسخین کی جماعت تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس گمراہی میں مبتلا نہ ہوگی (اللہ تعالیٰ شانہ اپنے لطف و کرم سے اس گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے سے ان کی حفاظت فرمائے) وہ انشاء اللہ کبھی بھی اس کی جرأت نہ کریں گے کہ اسلام کی تحقیق کے خلاف کسی روایت کو قبول کریں یا رد کر دیں۔ اس لئے کہ جتنا بھی ان کے علوم میں رسوخ پیدا ہوتا جائے گا۔ ان کو اسلام کی وقت نظر اسلام کے علوم کی گہرائی اور وسعت نظر اور احادیث کے بارے میں ان کی احتیاط کا جزم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ خود مودودی صاحب کو علماء کی اس حرکت پر بہت غصہ ہے وہ لکھتے ہیں :-

افسوس کہ علماء (الآما شاء اللہ) خود اسلام کی تحقیقی روح سے خالی ہو چکے تھے ان میں اجتہاد کی قوت نہ تھی ان میں تفقہ نہ تھا۔ ان پر تو اسلام کی اندھی اور جامد تقلید کا مرض پوری طرح مسلط ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو ان کتابوں میں تلاش کرتے تھے جو خدا کی کتاب میں نہ تھیں وہ ہر معاملہ میں ان انسانوں کی طرف رجوع کرتے تھے جو خدا کے نبی نہ تھے۔ بد قسمتی (بلکہ خوش قسمتی) یہ ہے کہ علماء اسلام کو اب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا ہے

قرب قریب ہر اسلامی ملک میں علماء کی جماعت اب بھی
اُسی روش پر قائم ہے اور اصرار و شدت کیساتھ قائم ہے
(تفتیحات صفحہ ۳۰ و ۳۱)

لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کم علم نو عمر طلبہ جن کی طبیعت میں
بمقتضائے عمر خود رانی و تفوق کا جوش ہو یا پھر وہ علماء جن کا سرمایہ علم صرف
بہترین تقریر و تحریر ہو یا پھر قوم کے لیڈر یا مخصوص اخبارات کے
ایڈیٹر جو عربی جاننے کے باوجود بھی قرآن فہمی میں اپنے آپ کو تنگ نظر
مولویوں سے کہیں زائد سمجھتے ہیں۔ جب ان سب کو یہ زہر پلایا جائے
گا کہ احادیث میں محدثین کی رائے پر مدار رکھنا غلط ہے ہم میں سے ہر
شخص کو اپنے ذوق کے موافق احادیث کو رائج قرار دینا چاہیے
چاہے وہ اسلاف کے خلاف ہوں چاہے موجودہ زمانہ کے علماء کے
اس لئے کہ مجتہدین میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہی آیا ہے اور اسلاف
پرستی کے بہت کو تو خاص طور سے توڑنا ہے۔ ایسی حالت میں آپ
تھوڑے سے غور سے نہیں بلکہ بے سوچے ہی بتا دیجئے کہ ان بیچاروں
کے دین کا کیا حشر ہو گا۔ بالخصوص تیسرا طبقہ جو پہلے ہی سے علماء کے
قلاوہ کو اپنی گردن سے نکلانے کے لئے ہر وقت سعی میں رہتا ہے
جس کو اپنی روشن دماغی اور فکر قرآن پر خصوصیت سے ناز ہوتا ہے
وہ یہ سمجھتا ہے کہ علوم قرآنی کو جتنا میں نے سمجھا اتنا نہ کسی پہلے آنوا لے
نے سمجھا نہ آئندہ شاید کوئی سمجھے۔ ایسے لوگوں کو جب خاص طور سے

اس بنیاد پر اٹھایا جائے گا کہ اسلاف کی بات ماننا اسلاف پرستی ہے۔ اس بہت کو خاص طور سے توڑنا ہے تو آپ غور کیجئے کہ یہ لوگ کہاں پہنچیں گے ان کو بار بار مختلف عنوانات سے جب یہ وہن نشین کرایا جائے گا کہ اس وقت مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی بلکہ اصلی مصیبت یہی ہے کہ ان میں تفقہ فی الدین اور تدبیر فی الکتاب وابستہ نہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہی جہالت (یعنی تدبیر فی القرآن کی کمی)، ہم ایک نہایت قلیل جماعت کے سوار مشرق سے مغرب تک مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں خواہ وہ ان پر مذہب عوام ہوں۔ یا دستار بند علماء، یا خرقہ پوش مشائخ یا کالجوں کے تعلیم یافتہ حضرات، اسلام میں ایک نشاۃ جدیدہ کی ضرورت ہے پرلے اسلامی مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا تو مولانا آپ بتلائے کہ اس قسم کے ہفت آسے عوام پر جو زہر چڑھے گا اس کے لئے کونسا تریاق آپ کے پاس ہے۔

ایک جگہ ترکی پر نوحہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ترکی قوم اسلام میں اس وقت داخل ہوئی جب مسلمانوں کے ذہنی انحطاط کا آغاز ہو چکا تھا۔ روح جہاد اگرچہ زندہ تھی مگر روح اجتہاد مردہ ہو چکی تھی، شریعت میں تقلید جامد کا غلبہ تھا۔ قرآن و سنت سے براہ راست اکتساب علم رکھنے والے مفقود تھے۔ علماء زیادہ تر الفاظ کے گورکھ و صندوق میں پھنسنے والے کلام کی پیچیدگیوں میں الجھنے والے اور

مستقدمین کے روئے راستوں پر شرح و ایضاح کے چھلکے
چلانے والے تھے۔ (تحقیقات صفحہ ۷۷)

وہ ابھی تک اصرار کر رہے تھے کہ ترکی قوم میں وہی فقہی قوانین
ناقذ کئے جائیں گے جو شامی کفر الدقائق میں لکھے ہوئے ہیں۔ خواہ اس
اصرار کا نتیجہ ہی کیوں نہ ہو کہ ترک ان قوانین کے امتیاع سے بھی آزاد
ہو جائیں جو قرآن و سنت میں مقرر کئے گئے ہیں (تحقیقات صفحہ ۷۷)
کیا جناب کی بھی یہی رائے ہے کہ کفر و شامی میں قرآن و سنت رسول کے
خلافت مسائل ہیں۔

نظام تعلیم کی اصلاح کرتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ
علوم اسلامیہ کو بھی قدیم کتابوں سے جوں کا توں نہ
لیجئے بلکہ ان میں سے متاخرین کی آمیزشوں کو الگ کر کے
اسلام کے دائمی اصول اور حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل
قوانین لیجئے۔

قرآن اور سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے
مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ ان کے

لے قدیم کتابوں کے متاخرین آپ خود سمجھیجئے کون حضرات ہوئے اور حقیقی اعتقادات
کا مفہوم کسی وقت شاید عرض کر سکوں جن کی طرف مودودی صاحب خود اپنی
تحریرات میں اشارے کرتے ہیں کہ علم کلام میں بھی میرا خاص مسلک ہے ۱۲۔

پڑھانے والے ایسے ہونے چاہئیں جو قرآن و سنت کے
مغز کو پانچے ہوں۔ اسلامی قانون کی تعلیم بھی ضروری
ہے۔ مگر یہاں بھی پرانی کتابیں کام نہ دیں گی۔

(تفہیمات ص ۱۲۶)

صدیوں سے ہماری مذہبی رہنمائی جس گروہ کے
ہاتھ میں ہے اس نے اسلام کو ایک جامد و غیر متحرک چیز
بنا دیا۔ (تفہیمات ص ۱۲۷)

کیا جناب کا خیال بھی یہی ہے کہ اسلام ایک متحرک چیز ہے جو زمانہ
کے تغیرات کے ساتھ بدلتا رہے۔ وہ کہتے ہیں۔

ائمہ فقہ، متکلمین، مفسرین اور محدثین رحمہم اللہ اجمعین
کے علم و فضل اور ان کی جلالت شان سے کون انکار

لے اور ایسے لوگوں کا مرتبہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کا مزاج نبوت کا مزاج بن جاتا
ہے۔ وہ پہلی نظر میں حدیث کو پرکھ لیتے ہیں۔ اسناد کے زیادہ محتاج نہیں ہوتے
اپنے ذوق سے ایسی احادیث کو بھی رد کر سکتے ہیں جن کو محدثین نے صحیح کہا ہو اور
ایسی احادیث کو بھی قبول کر سکتے ہیں جن کو محدثین نے ضعیف کہا ہو۔ ائمہ حدیث
کی اندھی تقلید ان کا شیوہ نہیں ہوگا۔

لے ان کی جلالت شان کا کیا فائدہ ہے جب ان کا قول قابل اعتماد نہیں

کر سکتا ہے۔ مگر وہ انسان تھے۔ اکتساب علم کے وہی
ذرائع رکھتے تھے جو عام انسانوں کو حاصل ہیں ان کے
پاس وحی نہیں آتی تھی بلکہ وہ اپنی عقل و بصیرت کے
ساتھ کلام اللہ و سنت رسول اللہ میں غور و فکر کرتے تھے
اور جو اصول ان کے نزدیک مستحق ہو جاتے تھے انھیں سے وہ
قوانین و عقائد کے فروغ مستبٹ کر لیا کرتے تھے۔ ان کے یہ
اجتماعات ہمارے لئے مددگار اور رہنما بن سکتے ہیں مگر
بجائے توداعی اور منہج نہیں بن سکتے درستیجات ص ۱۳۱

۱۔ اگر سروردی صاحب ان حضرات کے اکتساب علم اور اس زمانہ کے طلبہ علوم
کے احوال کا کسی وقت غور سے موازنہ کر لیتے تو شاید ایسی بات قلم پر آتا تو درکنار
دل میں بھی جگہ نہ پکڑتی۔ آپ تاراض نہ ہوں تو آپ کو ایک مقولہ یاد دلاتا ہوں
الفاظ سے آپ کو قائل اور محل یاد آ جائے گا۔ حضرت بڑی دقت یہ ہے کہ کوئی
حدیث تلاش کرنی ہو تو ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی ایک حدیث کی ضرورت
تھی بہت تلاش کی کہیں نہ ملی ایک قادیانی کی کتاب میں ملی "او کما قال۔ آپ
انصاف سے فرمائیں یہ کسی خاص شخص پر اعتراض نہیں ہم لوگوں کی عمومی استعداد
یہی ہے۔ اس پر یہ زور کہ ہر شخص حدیث پر تنقید کرنے لگے اندھن تقلید نہ کرے
استاد سے بے نیاز ہو کر قرآنی بصیرت سے بے دھڑک احادیث پر حکم لگائے عقل
میرا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔

جب قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا گیا جب عادیث کی تحقیق اور چھان بین بند ہو گئی جب آنکھیں بند کیے پھیلے مفسرین اور محدثین کی تقلید کی جانے لگی جب پچھلے فقہار اور متکلمین کے اجتہادات کو اٹل اور دائمی قانون بنا لیا گیا جب کتاب و سنت سے براہ راست کتاب علم ترک کر دیا گیا اور جب کتاب و سنت کے اصول کو چھوڑ کر بزرگوں کے نکالے ہوئے فروع ہی اصل بنائے گئے تو اسلام کی ترقی دفعۃً رک گئی (تنقیحات ص ۱۳۱)

کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ (فقہار متکلمین مفسرین اور محدثین) جو کچھ لکھ گئے وہ اٹل قانون ہے یا ان کی کتابوں نے ہم کو قرآن مجید میں غور و فکر اور احادیث نبوی کی تحقیق سے بے نیاز کر دیا یا ان کے بعد کتاب و سنت سے براہ راست کتاب علم کا دروازہ بند ہو گیا۔

(تنقیحات ص ۱۳۵)

جب تک مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ قرآن و سنت تک بلا واسطہ دستِ رس حاصل نہ کرے گا اسلام کی روح کو نہ پاسکے گا نہ اسلام میں بصیرت حاصل کر سکے گا وہ ہمیشہ مترجموں اور شارحوں کا محتاج رہے گا اور اس طرح آفتاب کی روشنی اس کو براہ راست آفتاب سے کبھی مل سکے گی

بلکہ مختلف قسم کے رنگین آئینوں کے واسطے سے ملتی رہے گی۔

(تنقیحات ص ۲۰۴)

قرآن کیلئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلیٰ درجہ کا
پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا ہو اور
جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو

(تنقیحات ص ۲۱۲)

چند ایسے فضلاء کی خدمات حاصل کی جائیں جو مذکور بالا
علوم پر جدید کتابیں تالیف کریں خصوصیت کے ساتھ اصول
فقہ احکام فقہ اسلامی معاشیات پر جدید کتابیں لکھنا نہایت
ضروری ہے کیونکہ قدیم کتابیں اب درس تدریس کے لئے کارآمد
نہیں ہیں، اور باب اجتہاد کیلئے تو بلاشبہ ان میں بہت اچھا
مواد مل سکتا ہے مگر انکو جوں کاتوں لیکر موجودہ زمانے کے
طلبہ کو پڑھانا بالکل بے سود ہے (بحوالہ بالا صفحہ ۲۱۳)

اسلامی تحریک کی راہ میں دوسری رکاوٹ وہ جامد
اور بے روح مذہبیت ہے جس کو آجکل اصل اسلام
سمجھا جا رہا ہے، اس غلط مذہبیت کا پہلا بنیادی

لے کم از کم جناب تو اب ایک بے سود کام میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع فرما رہے
ہیں کہ انھیں بے کار کتابوں کو ہر سال پڑھاتے ہیں ۱۲

نقص یہ ہے۔ دوسرا بنیادی نقص اس سخت مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ تحریک کے بجائے محض عہد گذشتہ کی ایک تاریخی تحریک بن کر رہ گیا ہے اور اسلام کی تعلیم دینے والی درسگاہیں آثارِ قدیمہ کے محافظ خالوں میں تبدیل ہو گئیں۔

(ترجمان جلد ۱۷، عدد ۱۷)

مولانا ذرا انصاف سے غور تو کیجئے آخر آپ حضرات دنیا کو کہاں لے جائے ہیں۔ اس دورِ فساد میں جبکہ ہر شخص اغراض پرستی میں دیوانہ بنا ہوا ہے تو آپ ایسے دور میں احادیث کے مجموعہ کو ناقابلِ اعتماد قرار دے کر اسلاف کے منصوبات سے دنیا کو آزاد کر کے ان کو اجتہاد کی ترغیبیں دے رہے ہیں۔ سوچ لیجئے کہ پھر یہ آپ کا متحرک اسلام ہوائی جہاز بن کر کہاں پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ایک نظر اس خطبہ پر بھی ڈال لیں جو مولانا صاحب نے دارالعلوم مدوۃ العلماء لکھنؤ کی انجمن اتحاد طلبہ کے جلسہ میں دیا تھا کہ۔

اے اس کی طرف میں سڑ میں آپ کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں۔ ۱۲

اے کم از کم مولانا صاحب حضرات کو تو ہرگز کسی ایسی درسگاہ میں ایک منٹ کے لئے بھی نہیں رہنا چاہئے جو محض آثارِ قدیمہ کی محافظ ہوں۔ یا ایہا الذین امنوا لم تقولون مالا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون۔

اس سلسلے نظام تعلیم کو ادھیر کرنا ہر نو ایک و سرائی

نظام تعلیم بنانا ہوگا (ترجمان سوال شمارہ جلد ۱۱، عدد ۴، ص ۵۷)

اس کے بعد اس ساری اصلاحات کے ساتھ جن پر مودودی صاحب تعلیم و احادیث پر تنقید کے سلسلہ میں زور دے رہے ہیں خود مودودی صاحب کے الفاظ کی روشنی میں اپنے مسلک پر غور کیجئے۔ وہ لکھتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اخبار احاد سے جو تفصیلات

معلوم ہوتی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ مختلف ہیں اور ان کی

بنیاد متعدد مذاہب نکلتے ہیں مگر اول تو ان میں بمشکل

پانچ سات مذاہب نکلتے کی گنجائش ہے اور پھر ان سے

جتنے مذاہب بھی نکلتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو کسی بالا

ترتیب کی سند حاصل ہے جس کی قوت سے مسلمانوں

کی ایک بڑی جماعت اس کا اتباع کر رہی ہے بخلاف

اسکے اخبار احاد کو بالکل رد کرنے کے بعد بے شمار مذاہب

کی گنجائش نکل آتی ہے اور ان میں سے کسی کو بھی کوئی

ایسی سند حاصل نہیں ہوتی جو زیادہ نہیں وہی مسلمانوں

کو کسی ایک جزیرہ میں ایک طریقہ پر جمع کر دے نتیجہ اس کا

یا نکل ظاہر ہے (تفہیمات ص ۱۵۱)

خدا کچھ تو انصاف سے غور کیجئے۔ احادیث کو بالکل ترک

کرنے میں جس شدید مضرت کا مودودی صاحب خود اعتراف کر رہے
 ہیں احادیث کے جرح و تعدیل میں اس وسعت کے بعد جو مودودی
 صاحب اس زمانہ کے نو ہمالوں کو بخش رہے ہیں کونسی حدیث
 کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ مجموعہ رد کرنے کو مودودی صاحب خطرناک
 سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہر ہر حدیث کو رد کیا جاسکتا ہے پھر مجموعہ کے
 رد نہ کرنے کی حقیقت نسلی آمیز الفاظ کے سوا کیا رہی۔ جب محدثین
 و مجتہدین اور اسلاف کے بالاتر اقتدار کی سند کو مودودی صاحب خود
 مٹا رہے ہیں پھر امکان کے درجہ میں بھی اس کا تصور باقی رہ سکتا ہے
 کہ اس دور فساد و ہوا پرستی میں اسلام میں لاکھوں کروڑوں مذاہب
 پیدا نہیں ہو جائیں گے؟ آپ نہ فرمائیں کہ اس زمانہ میں متعارف غیر
 مقلدین میں کونسے ہزاروں مذاہب پیدا ہو گئے اس لئے کہ وہ جماعت
 صرف مجتہدین کے تقلید سے انکار کرتی ہے۔ محدثین کی بالادستی اور ان کے
 فیصلہ سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں کرتی اور آپ اپنی جماعت کو دونوں
 کے اقتدار و اتباع سے نکال رہے ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنا آخری
 فیصلہ جو تفصیلات طبع چہارم ص ۱۱۱ میں نظر ثانی اور اصلاح کے بعد شائع
 فرمایا ہے یہ ہے کہ

تفقہ مجتہد میں یہی خطا کا امکان ہے اور اسناد
 حدیث میں بھی۔ پس میرے نزدیک لازم ہے کہ ایک ذی علم
 آدمی مجتہدین کے اجتہادات اور احادیث کی روایات

دلوں میں نظر کر کے حکم شرعی کی تحقیق کرتا رہے
وہ لوگ جو حکم شرعی کی خود تحقیق نہیں کر سکتے تو
ان کے لئے یہ بھی صحیح ہے کہ کسی عالم پر اعتماد کریں اور
یہ بھی صحیح ہے کہ جو مستند حدیث مل جائے اس پر عمل
کریں۔

سابقہ مجتہدین اور محدثین میں تو خطا کا امکان ہر قدم پر
ہے لیکن اس غیر القرون کے معصومین عن الخطا کو حق ہے کہ
مجتہدین کے جس اجتہاد کو چاہے رد کر دیں اور محدثین کی کسی بھی
تحقیق کو صرف امکان خطا کی بنا پر پس پشت ڈالیں اور اس سے
برہن کریں کہ جو خود تحقیق نہیں کر سکتا وہ جس مستند حدیث پر چاہے
عمل کرے جب وہ خود تحقیق نہیں کر سکتا تو اس کو حدیث کا مستند
ہونا کیسے معلوم ہو گا۔ اور مستند ہونے کے بعد اس کا مآول یا
مسنوخ ہونا کیسے معلوم ہو گا اور اس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ
مودودی صاحب کے اس آخری اور حتمی فیصلہ کے بعد جو انھوں نے
مجتہدین اور محدثین میں امکان خطا کے بعد فرمایا ہے۔ مودودی صاحب
کو اگر کوئی شخص ترقی یافتہ غیر مقلد کہے تو آپ حضرات جو مدعی کسبت
گواہی کے مصداق ہیں۔ کیوں اس کی تردید کرتے پھرتے ہیں۔

مودودی لٹریچر میں دین و عبادت کا استہزاء

(۵) پانچویں چیز جس کی طرف میں جناب کی خصوصی توجہ
مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ دین اور عبادت کا استہزاء اہل دین
اور علماء کی اہانت ہے۔ لٹریچر کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے اس کفر
سے خالی نہ ملے گی۔ آپ ہی غور کیجئے کہ یہ بات ایک عام مسلمان
کے لئے بھی قابل برداشت نہیں ہے جائیکہ کسی عالم سے کیا احیاء
دین اسی کا نام ہے کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے۔
میں ہر نمبر میں صرف نمونہ کے طور پر چند مثالوں پر اکتفا کرتا
ہوں اسلئے کہ بقول خود جناب نے سارا لٹریچر ملاحظہ فرمایا ہے اسلئے
چند نمونوں پر بندہ کے توجہ دلانے سے جناب خود خیال فرمائیں گے کہ
اس نوع کے بیسیوں مثالیں آپ کو ملیں گی غور سے ملاحظہ فرمائیں
مودودی صاحب کہتے ہیں۔

آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی
مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس
اسکے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور لاکھوں مرتب

اس کا نام چیتا چلا جائے۔ آقا اس سے کہتا ہے کہ جا
 فلاں آدمیوں کا حق ادا کر مگر یہ جانا نہیں بلکہ وہیں
 کھڑے کھڑے آقا کو جھک جھک کر دس سلام کرتا ہے
 اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے آقا اسے حکم
 دیتا ہے کہ جا فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دے مگر یہ
 ایک انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے
 کئے جاتا ہے۔ آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ
 دے یہ حکم سنکر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت
 خوش الحانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دے چور کا
 ہاتھ کاٹ دے بیسیوں مرتبہ پڑھتا رہتا ہے مگر
 ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش
 نہیں کرتا جس میں شرعی حدود جاری ہوں کیا آپ
 کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی
 کر رہا ہے۔ آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے
 تو میں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے مگر حیرت ہے
 آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا
 عبادت گزار کہتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ غلط فہمی صرف
 اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں
 جانتے۔ (خطبات ص ۷۷)

یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مثال صرف اسی تحریف پر صحیح ہو سکتی ہے جو مودودی صاحب نے عبادت کے معنی میں کر رکھی ہے بلکہ حقیقت میں تو جب صحیح ہو سکتی ہے جب کہ اسکے سامنے بانٹہ باندھے کھڑا رہنا یا سجدہ پر سجدہ کرنا وغیرہ امور ڈیوٹی سے نکال دیئے جائیں اور اگر یہ بھی ڈیوٹی کے اجزاء ہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کہ یہ مثال کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر اس وقت تو مجھے جس طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخر کن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کن اکابر کو احمق اور موقوف بنایا جا رہا ہے۔ کن ارشادات نبویہ پر بھتیسی اڑائی جا رہی ہے۔

دین اور عبادت کے متعلق چند آیات
قرآنیہ اور احادیث نبویہ

کیا لَا يَذَّالُ عَبْدِي
يَتَّقِرُّ إِلَىٰ التَّوَّافِلِ
حَتَّىٰ أُجِبَّهُ فَإِذَا

أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ
بِهِ وَيَدَاةَ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

(الحديث للبخاری، جمع الفوائد صفحہ ۱۱۹)

اس کے سوا کچھ اور ہے جس کا مذاق اڑا گیا۔ کیا
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اس کے سوا کچھ
اور ہے کہ بانٹہ باندھے کھڑے رہیں یا سجدہ میں پڑے رہیں کیا یہ

صحیح نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ جنت میں حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی علیٰ نفسک بکثرة السجود ۲۹ کہہ کر مسلم والی واؤں فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا کہ جا کر چور کا ہاتھ کاٹ دے کیا۔ عَنْ مَعْدَانَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

(الحديث لمسلم والترمذی والنسائی)

کیا انہوں مرتبہ اس نام کا جتنا جس کا مرتبہ نام لینے سے زبان میں لذت دل میں سرور، دماغ میں سکون پیدا ہوتا ہے ایسی کڑوی چیز تھی جس کو دنیوی آقا کی آقا چلائے رہنے کی بد مزہ چیز سے تشبیہ دی گئی۔ اکر والذکرین اللہ کثیراً والذکریت میں کوئی تحریف کی جاسکتی ہے تو انا مع عبدی اذ اذ کریتی وتحرکتی شفتاۃ اولایزال لسانک رطباً من ذکر اللہ اور ائی الاعمال احب الی اللہ کے جواب میں ان تسموت ولسانک رطباً من ذکر اللہ تو اس کا پاک نام چپے میں صاف میں۔ اَلَا اَنْتُمْ بِخَيْرٍ اَعْمَالِكُمْ وَاَرْكَبُهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَاَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ

مِنْ اِتِّفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ اَنْ
تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ فِيْهِ . میں تو کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہیں
یہاں تو اللہ کے ذکر کو سونا ، چاندی خرچ کرنے سے اور جہاد سے
بھی افضل فرما دیا ۔ کیا سینکڑوں حدیثیں اللہ کے پاک نام کی کثرت
میں وارد نہیں ہوں کیا حدیث میں ۔ مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ الدَّيْلِ
اَنْ يُّكَابِدَهِ وَيَخِلَّ بِاَمْوَالِهِ اَنْ يُّنْفِقَهُ وَجَبْنَ عَنِ الْعَدُوِّ
اَنْ يُّشْجَا هِدَاةً فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ
وارد نہیں ہوا ۔ کیا اس میں اللہ کا نام جپنے کے علاوہ کوئی دوسری
چیز مراد ہو سکتی ہے ۔

اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹ دے چور کا ہاتھ کاٹ دے
کا سودی صاحب مذاق اڑائیں اور آپ لوگوں کو ایسے مضامین
کے پڑھنے کی کثرت سے ترغیبیں دیں ۔ لیکن جس کے نوکر ہیں اس
نے وَرَيْثَ الْقُرْآنِ تَرْتِيْلًا میں اس حکم کے ترتیل سے
پڑھنے کا حکم ہی دیا ہے ۔ اس کے پاک رسولؐ نے کیا ۔ عَلَيْكَ
بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ قِيَامَهُ ذِكْرُكَ فِي السَّكَاةِ
وَتَوَرُّكَ فِي الْاَسْرَافِ ارشاد نہیں فرمایا ۔ حقیقت یہ ہے
کہ قرآن پاک کو اہل دنیا کے احکام کے ساتھ تشبیہ دینا روح قرآن
سے استہمالی ناواقفیت کی دلیل ہے ۔ دنیا کے احکام صرف

عمل کے لئے دیئے جاتے ہیں سوا بر عمل کرنے کے انکی اپنی کوئی قیمت نہیں
 ان کو اگر کوئی نوکر آقا کے پاس کھڑے ہو کر بار بار پڑھتا رہے تو
 یقیناً تسخیر ہے لیکن کیا قرآن پاک بھی ایسا ہی حکم ہے۔ کیا خود قرآن پاک
 اور احادیث کثیرہ میں قرآن پاک کے بار بار پڑھنے کی انتہائی
 ترغیب و تحریص نہیں ہے کیا اسکی دن رات تلاوت کو لا حسد لافانی اشیئیں
 میں قابل رشک نہیں قرار دیا گیا کیا اس کے ایک ایک حرف کی
 تلاوت پر دس دس نیکیوں کا وعدہ نہیں کیا گیا۔

اصل یہ ہے کہ مودودی صاحب ان سب چیزوں کی لذت سے
 آشنا ہی نہیں ہیں۔ ان کی لذت کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے
 حاصل ہوتی ہے اور مودودی صاحب کے لئے فکر اسلامی میں اور اقامت
 دین کی خاطر کسی کی جوتیاں سیدھی کرنا صنم پرستی کے مشابہ ہے
 تو پھر وہ ان چیزوں کے مغز تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جناب
 کے متعلق تو یہ خیال نہ تھا کہ آپ بھی ایسی واضح چیزوں میں انکے
 ہمنوا بن جائیں گے۔ اگر یہ تاویل کی جائے کہ اصل مقصد ان چیزوں
 کا تسخیر نہیں ہے۔ بلکہ اپنے خیال کے موافق جس چیز کو سب سے
 اہم سمجھ رکھا ہے اسکی تاکید مقصود ہے تو اوّل تو آپ خود ہی
 سمجھ لیجئے کہ وہ ان ارکان مقصودہ مستقلہ کے برابر نہیں ہے
 اور اگر جمہور کی رائے کے خلاف مودودی صاحب کو اسی پر اصرار
 تو پھر بھی ان عبادات مقصودہ کا استہزا تو اسلامی شان

کے بالکل خلاف ہے پھر یہ کہ اس قسم کی ایک دو مثالیں نہیں
ہیں۔ مختلف انداز سے مودودی صاحب ان عبادات پر طرز
کرتے ہیں۔

امام ہمدی علیہ السلام کے متعلق مودودی صاحب کی تحقیقات!

اسی طرح مودودی صاحب
لکھتے ہیں۔

مسلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کے آنے کے قائل
ہیں وہ بھی ان متحد دین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں
اپنی غلط فہمیوں میں کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں
کہ امام ہمدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ
وضع قطع کے آدمی ہوں گے۔ تسبیح ہاتھ میں لئے
یکایک کسی مدرسہ یا خانقاہ کے حجرہ سے برآمد ہونگے
آتے ہی الامام المہدی کا اعلان کر دیں گے علماء و مشائخ
کتابیں لئے ہوئے پہنچ جائیں گے اور لکھی ہوئی
علامتوں سے ان کے جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ
کر کے انہیں شناخت کریں گے۔ پھر بیعت ہوگی اور
اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے کھینچے ہوئے درویش
اور سب پرانے طرز کے بقیۃ السلف ان کے جھنڈے
تले جمع ہوں گے، تلوار تو محض شرط پوری کرنے کیلئے

برائے نام چلائی پڑے گی۔ اصل میں سارا کام برکت
اور روحانی تصرف سے چلے گا۔ سچونکوں اور وظیفوں
کے زور سے میدان جیتے جائیں گے۔ جس کافر پر نظر
مار دیں گے تڑپ کر بیہوش ہو جائے گا اور محض بددعا
کی تاثیر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کیڑے
پڑ جائیں گے۔ عقیدہ ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں
کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں الخ طویل لا طائل
عبارۃ تجدد و احیاء دین صفحہ ۲۲

اس قسم کے تصورات کو اور زیادہ بھیانک صورت اور مضحکہ خیز
الفاظ میں تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حدیث کا وہ متبدی جس نے
کم از کم حدیث کی وہ کتابیں پڑھی ہوں گی جو داخل نصاب میں
وہ آخر کیا اس مضمون سے انگشت بندہاں شرہ جائے گا وہ کیا اتنا
نہ سمجھے گا کہ مودودی صاحب لوگوں کے تصورات کا نام لے کر
ایسی احادیث کے مضمون پر طنز کر رہے ہیں جس کو ائمہ حدیث
نے قابل اعتماد قرار دیا۔ اگر میں اسی جگہ مہدی کی احادیث کو
جمع کروں تو مستقل ایک دفتر ان کا بن جائے گا۔ لیکن آپ کی
نظر سے تو آخر گزری ہی ہوں گی۔

مولانا و صاحبانہ
وضع قطع کے متعلق

امام مہدی کے متعلق چند احادیث

اگر دارانی کی روایت عنْ حَدِیْقَةٍ قَالَ حَدِیْقَةُ فَقَامَ عِمْرَانُ
 بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِنَا حَتَّى نَعْرِفَهُ قَالَ هُوَ رَجُلٌ
 مِّنْ وَلَدِی كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عَلَيْهِ عِبَائَتَانِ قَطْرَانِیَّتَانِ
 وَفِي رِوَايَةٍ خَاشَعٌ لَهُ خُشُوعٌ النَّسْرِ بِجَنَاحِيهِ عَلَيْهِ
 عِبَائَتَانِ قَطْرَانِیَّتَانِ اور ابو نعیم کی روایت عنْ أَيْدٍ
 أَمَامَةٍ مَرْفُوعًا إِلَهْدِي وَلَدِي ابْنِ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَانَ
 وَجْهُهُ كَوَكْبٍ دُرِّيٍّ فِي خَدِّهِ - قَالَ أَسْوَدٌ عَلَيْهِ عِبَائَتَانِ
 قَطْرَانِیَّتَانِ (الاشاعة وفتاویٰ حدیثیہ)

ابو نعیم کی دوسری روایت أَنَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ يَخْرُجُ الْبَهْدِيُّ وَعَلَى رَأْسِهِ عِبَامَةٌ ۝
 (الحديث) وغیرہ روایات پر کوئی کلام بھی کر دے تو اس سے دنیا میں
 کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ امام مہدی ہادی امت و مقتدائے ملت
 میں اور اب دنیا کی کسی قوم کو دیکھ لیجئے مسلمانوں کی خصوصیت نہیں
 یہودی، نصاری، پارسی، بت پرست، غرض جتنی بھی دنیا میں تو ہیں
 آباد ہیں۔ باوجود مذاہب کے انتہائی اختلاف کے یہ چیز آپ سب
 میں مشترک پائیں گے کہ انکے مذہبی رہنماؤں کا لباس وہی مولویانہ صوفیانہ
 ملے کار کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ باوجود عقائد و اعمال کے
 اختلاف کے مقتدایانہ لباس میں اس کی واضح دلیل ہے کہ مقتدائیت
 میں اس لباس کو یقیناً کوئی دخل ہے کہ اسمیں اختلاف نہیں ملتا اسلئے

اگر ایک بھی روایت نہ ہوئی تب بھی امام مہدی کا لباس یقیناً
مولویانہ صوفیانہ ہوتا۔

اصل بات یہ ہے کہ مودودی صاحب دل سے مہدی بنا چاہتے
ہیں اور مقتدا یا نہ سیرت سے اپنی لیڈری کی وجہ سے عاجز ہیں اسلئے
بجائے اسکے کہ وہ خود اس بابرکت تمدن کو اختیار کرتے ہر جگہ
محل بے محل اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انبیاء کرام اور معروف
اولیاء کرام کو لیڈر لیڈر کے عنوان سے تعبیر کر کے اس تمدن سے
لوگوں کے اذہان کو ہٹائیں جو مقتدا یا نہ تمدن کے مناسب ہے۔
اسی طرح کیا ہذا خلیفہ اللہ المہدی وغیرہ الفاظ کی متعدد
روایات آپ کی نظر سے نہیں گذریں۔

اسی طرح اگر ان کے جسم کی علامات پہچاننے کے لئے نہیں ہیں
تو پھر کیوں بیسیوں روایات میں ان کے جسم کی ساخت ذکر کی گئی ہے
ان کا چہرہ ان کا خد و خال ان کی پیشانی ان کی ناک وغیرہ کا ذکر
صحاح کی روایات میں فضول ہی وارد ہوا ہے۔ یہ علامات آخر
ان کے پہچاننے ہی کے واسطے وارد ہوئی ہیں یا ویسے ہی بے فائدہ
ذکر کی گئی ہیں۔

کیا البوداؤد شریف کی روایت میں فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
وَالْمَقَامِ کی تصریح نہیں ہے پھر مودودی صاحب بیعت پر کیوں
طعن کرتے ہیں۔

اسی روایت میں ۔ اِذَا رَأَى النَّاسُ أَثَاكَ أَبَدًا الشَّامِ

وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وارد نہیں ہوا۔ کیا یہ ابدال و عصاب کی جماعت و رویش اور پرانے طرز کے بقیۃ السلف نہیں ہیں ۔

دوسری روایت میں یَخْرُجُ الْأَبَدُ مِنَ الشَّامِ وَأَشْبَاهُهُمْ

وَيَخْرُجُ إِلَيْهِ النَّجَّاءُ مِنَ مِصْرَ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ

أَشْبَاهُهُمْ حَتَّى يَأْتُوا مَلَكَةً فَيُبَايِعُ لَهُ بَنُو الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

(الحديث) یہ سب کی سب بقیۃ السلف صوفیا اور مشائخ کی

جماعت نہیں ہے تو کیا ہے ؟

امام مہدی کے زمانہ میں برکات کے متعلق تومودودی صاحب

نے اس مضمون میں خود ہی اعتراض کر لیا کہ آسمان دل کھول کر اپنی

برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اکل

دے گی ۔ میں کہتا ہوں چونکہ وہ اور وظیفوں کا نمبر تو بعد کا ہے صرف

نعرۂ تکبیر سے بھی میدان جیتے جائیں گے ۔ کیا مسلم شریف کی روایت

فَإِذَا جَاءُوهَا تَزَلُّوا فَتَقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَسَّ تَبْرؤًا بِسْمِ

قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْكُمْ يَقُولُونَ

الثَّانِيَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرَ الْخَالِ

..... کو آپ موضوع فرماتے ہیں جس کا ضرور نظر پڑے گی

تڑپ کر بیہوش ہو جائے گا ۔ امام مہدی کا قصہ میں میری نظر سے

نہیں گزرا ۔ لیکن چونکہ تومودودی صاحب اس سارے مضمون

میں احادیث کے مضامین اسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اس لئے ممکن ہے
 یہ بھی کسی حدیث میں ہو جو میری نظر سے نہ گذری ہو اور ممکن ہے
 کہ اس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے متعلق
 إِذَا رَأَى عَدُوَّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْبَلَدُ فِي الْمَاءِ
 وارد ہوا ہے اور دوسری حدیث میں لَا يَجْعَلُ لِكَافِرٍ حِجْرًا رِيَّةَ
 نَفْسِهِ إِلَّا مَنَاتٌ کہ وارد ہوا ہے یہ نظر التفات انہیں احادیث پاک
 کی طرف ہوئی ہو۔ بددعا سے ٹینکوں میں کیڑے بڑیں یا نہ پڑیں
 لیکن اگر مراقبہ کا گھوڑا سخت زمین میں پیٹ تک دبسن سکتا ہے
 اور حین میں شاپت الوجہ کہہ کر مٹی پھینکنے سے ہر کافر کی آنکھ
 میں وہ گھس سکتی ہے اسیر بن حضیر اور عباد بن بشر کی لکڑیاں روشن
 ہو سکتی ہیں کھالوں میں سے تسبیح کی آواز صحابہ سن سکتے ہیں اگر
 سفینہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر راستہ بتا سکتا ہے
 اگر حضرت سعد کی بددعا سے ان پر جھوٹا دعویٰ کرنے والی
 عورت اندھی ہو سکتی ہے اگر حضرت سعد کی بددعا سے ان پر
 جھوٹا الزام لگانے والا گونا گوں مصائب کا شکار ہو سکتا ہے۔
 اِذَا غَزَوْهُ بَدْرٌ بِأَنْفِ مَنْ الْمَلِكَةِ مُرْدِفَيْنَ ہ سے مدد ہو سکتی
 ہے نَصْرَتْ بِالصَّبَا وَأَهْلَكَ عَادٌ بِالدُّبُورِ دلوں میں ہواؤں سے
 میدان جیتا جاسکتا ہے۔ تو پھر امام مہدی کے زمانہ میں دعایا بددعا
 سے کسی قسم کے انتفاع میں کونسا ایسا احتمال ہے جس کی وجہ سے

یہ چیزیں امام مہدی کے متعلق غلط تصورات کی فہرست میں داخل ہو گئیں اور ان کو اس کا مذاق اڑانا پڑا۔

مولانا ذرا انصاف سے سوچیے اس طویل عبارت کو جو مودودی صاحب نے اس جگہ لکھی ہے دین سے ناواقفیت احادیث سے بے خبر طبقہ اس کو پڑھ کر ان کی صاف گوئی اور روشن دماغی کی داد دیدے۔ ان کو دقیا لوسی اور اوہام پرستی سے دور کہہ کر فروش ہو لیں۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ مضحکہ سلاٹوں یا بقیۃ السلف کا نہیں ہو رہا ہے بلکہ براہ راست احادیث نبویہ کا ہو رہا ہے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور پھر جب وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ جیسے اہل علم ان مضامین سے آنکھ بند کر کے لوگوں کو ان کتب کے دیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو کیا وہ یہ نہ سمجھیں گے کہ مودودی صاحب کے کلام کی وقعت آپ کی نگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔

اسی طرح مودودی صاحب جاہلیت راہبانہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ

جاہلیت راہبانہ

یہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لئے ایک دار العذاب ہے۔ انسان اور اس دنیا کی چیزوں سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا ہی گندگی سے آلود ہوگا۔

نجات کی صورت اس کے سوار کوئی نہیں کہ اس زندگی
 کے بکھڑوں سے قطع تعلق کیا جائے خواہشات
 کو مٹایا جائے لذات سے کنارہ کشی کی جائے اپنے
 اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدات و ریاضات
 کے ذریعہ اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا
 تسلط قائم نہ رہ سکے اس طرح روح ہلکی اور پاک
 ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقام پر اڑنے کی طاقت
 حاصل کر لے گی (ترجمان ۷۱ عدد ۴۴ ص ۲۷)

یہ طویل مضمون نہ صرف احادیث بلکہ آپ ہی ارشاد فرمائیں
 کہ کیا آیات قرآنیہ کے بھی خلاف نہیں ہے کاش اس مضمون کے
 بعد اس ناکارہ کے رسالہ فضائل صدقات حصہ سوم میں اس مضمون
 سے متعلق مختصر طور پر آیات اور احادیث نبویہ کا مطالعہ فرمالیں
 کیا یہی وہ تجدیدی کارنامہ اور اسلام کا نیا نظریہ فکر ہے جو آپ
 مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں کیا یہ اسلام پر کھلا افتراء نہیں
 ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کو راہبانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جائے کیا

رَبِّیْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
 وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
 (الانبیاء) میں ان چیزوں سے تعلق بڑھانے کی ترغیب دی گئی ہے
 بِاصْنَاعِ الْحَیَوَةِ الدُّنْیَا لِمَا كَرِهَتْ اَوْ ذُنُوبِكُمْ بِخَيْرِ

مِنْ ذَلِكُمْ سَے ان چیزوں سے قطع تعلق کی ترغیب نہیں دی گئی کیا
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا
خَيْرَ الرِّسَالِ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ^{۱۰۸} میں بے عقلوں کو تنبیہ نہیں
ہے۔ کیا اموال و اولاد کو قرآن پاک میں نشہ نہیں کہا گیا۔

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتَهُمْ زُخْرًا ۖ الْحَيَاةُ
۱۰۹ میں دنیوی لذات کی طرف نظر سہر کر دیکھنے کی بھی ممانعت نہیں کی گئی
کیا دنیوی زندگی سے دھوکا کھانے کی بار بار ممانعت نہیں کی گئی کیا
أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَادَرَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ^{۱۰۹}

میں خواہشات نفسانیہ کے روکنے پر جنت کی بشارت نہیں دی گئی
کیا سینکڑوں احادیث میں یہ مضمون وارد نہیں ہوئے۔ جن کو
موردی صاحب جاہلانہ راہبیت کہتے ہیں کیا مسلم شریف کی روایت
الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ موضوع حدیث ہے
کیا مشکوٰۃ شریف کی دوسری روایت میں الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ
وَسَنَّةٌ ۖ وَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَّةَ وارد

نہیں ہوا۔ موردی صاحب کی یہ ایک خصوصی عادت ہے وہ
احادیث کے مضامین کو یہ کہہ کر لوگوں کا خیال ہے "مذاق
اڑایا کرتا ہے تاکہ حدیث کا لفظ شکر لوگ شروع ہی سے نہ
برک جائیں۔ دارالعلوم دیوبند اور منظر علوم سہارنپور کے مفتیان
تو گردن زدنی کے قابل ہیں کہ وہ موردی صاحب کی شان میں

گستاخیاں کر رہے ہیں لیکن آپ جیسے اہل علم کی آنکھوں پر کیوں
چشیاں بندھ گئیں۔ آپ کی زبانیں کیوں گونگی ہو گئیں کہ کھلم کھلا
قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے مضامین کو لوگوں کے خیال کی طرف
منسوب کر کے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ ہیں کہ خاموش
ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ ان مضامین کی اپنے
قول و فعل سے تائید کریں کیا اس سے آپ انکار فرما سکتے ہیں
کہ راہبانہ جاہلیت کے سلسلہ میں جہاں جہاں بھی لٹریچر میں
اشارہ یا صراحت کیچڑا چھالا گیا ہے۔ کیا وہ براہ راست احادیث
کے مضامین پر نہیں اچھالا گیا۔

جاہل لوگ جو اہل دین سے ہمیشہ برگشتہ رہا کرتے ہیں ان
مضامین کی پڑھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دینداروں پر خوب جڑی
بڑا بے لاگ لکھنے والا ہے۔ اہل علم کو ان چیزوں کے پڑھنے کی فرصت
نہیں ہے لیکن آپ خود ہی غور فرمائیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف
مضامین جب اس علم کی نظر سے گزریں گے۔ تو وہ کب تک خاموش
رہ سکتے ہیں۔ صرف اسی ایک مضمون کو جو اس جگہ مختصراً ذکر کیا گیا
ہے اور اس کو رہبانیت جاہلانہ کا زریں لقب عطا کیا گیا ہے اسے
کتب حدیث کی کتاب الرقاق اور کتاب الزہد کی احادیث دیکھنے
کے بعد پڑھیں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ آپ خود بھی سکونت نہ کر سکیں
گے۔ کیا نَحْيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَاۓ میں خواہشات روکنے

کا ذکر نہیں ہے کیا صحیحین کی روایت حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّرْقِوتِ
 نہیں پھر کیا غلط کیا جس نے یہ کہا کہ نجات کی صورت اس کے
 سوار نہیں کہ خواہشات کو مٹایا جائے اور اگر یہ تاویل کی جائے
 کہ مودودی صاحب کے کلام میں خواہشات یہ مراد نہیں تو پھر
 کیا صِبَاً أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَةِ الدُّنْيَا
 وَزِينَتِهَا شیخین کی روایت نہیں ہے ؟

کیا وَاللَّهِ لَا الْفَقْرُ أَحْسَنُ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَحْسَنُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْسُطَ
 عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بَسِطْتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا
 وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَكُمْ^{۱۴} صحیحین کی روایت نہیں ہے کیا حُبُّ الدُّنْيَا
 رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ^{۱۵} حدیث میں آیا نہیں آیا کیا هَلْ مِنْ أَحَدٍ يُهَيِّئُ
 عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَتْ قَدْ مَاءٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ
 صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يُسَلِّمُ مِنَ الدُّنْيَا^{۱۶} حدیث نہیں ہے کیا حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر زمانہ میں جب حضرت معاذ
 کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا اس وقت یہ ۱۵ وصیت نہیں فرمائی تھی !
 اِيَّاكَ وَالتَّقْوَى فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيُسْرُوا لِمَن تَقِيهِمْ^{۱۷} کون شخص
 جس نے تاریخ کی کوئی بھی کتاب دیکھی ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا
 شیخین حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اپنی خلافت میں
 امیر المومنین ہو جانے کے باوجود لذات سے کتنی کنارہ کشی اور نفس
 کے مطالبات کو پورا کرنے سے کس قدر احتراز کیا ہے کیا ریاضات و

مجاہدات میں صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے کی آج کس میں ہمت ہے کیا
 سودودی صاحب نے امام غزالیؒ کے درجہ کمال پر پہنچنے کے سلسلہ میں
 خود ہی یہ نہیں لکھا کہ فقیر بنکر ریاضت کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔
 گوشوں اور دیرانوں میں رہ کر غور و غوض کیا۔ اور مجاہدات و ریاضت
 سے اپنی روح کو صاف کرتے رہے۔ (ترجمان شوال ۱۳۵۹ھ ص ۵۹)
 پھر آخر یہ کیا مصیبت ہے کہ ان سب چیزوں کو راہبانہ جاہلیت
 میں داخل کر دیا جائے۔ کیا حکومت الہیہ قائم کرنے کے لئے یہ بھی
 کوئی ضروری چیز ہے کہ دین محمدی میں اصلاح بھی کی جائے اللہ اور
 اس کے پاک رسول نے جن چیزوں کا درجہ بڑھا یا ختم کیا ان کو گرا یا جائے
 جیسا کہ تیسرے نمبر میں عرض کر چکا ہوں اور جن چیزوں کا درجہ اللہ
 اور اس کے رسول پاک نے گرا یا ختم کیا وہ دنیا اور اس کے لذائذ
 ان کا درجہ بلند کیا جائے۔ کیا یہ دین میں کھلی تحریف نہیں ہے۔
 کیا دین محمدی ایسا ناقص ہے کہ اس کو اپنے حال پر باقی رکھ کر نہ
 اقامت دین ہو سکتی ہے نہ حکومت الہیہ قائم ہو سکتی ہے۔

ہم لوگوں کو تنگ نظر متعصب یا سودودی صاحب کے مقصد
 کو نہ سمجھنے والا کہہ کر ناقابل التفات قرار دے دیجئے یا اس سے بھی
 اور آگے پہنچا دیجئے مگر اپنی جگہ اتنا ذہن نشین کر لیجئے کہ ان
 مضامین سے جماعت کے ارکان میں جو یہ اثر بڑھتا جا رہا ہے
 کہ حقیقی دین وہ ہے جو بشر کے ہیں۔ دین کو کامل طور پر اور

صحیح طریقہ سے اگلوں نے نہیں سمجھا۔ اور جو علماء رکہ رہے ہیں وہ
 اسلام کی روح سے ناواقف ہیں حقائق قرآنیہ سے نا آشنا ہیں
 ظاہر پرست ہیں۔ الفاظ میں ہیں۔ ان سب تصورات کے پروان
 چڑھانے میں آپ جیسے حضرات کی بھی شرکت اور اعانت ہے۔ آپ
 حضرات کا اپنی تنہائی کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ کہہ دینا کہ واقعی بعض
 مضامین تو ان میں ایسے ہی سخت ہیں یہ کافی نہیں جبکہ آپ کی شرکت
 اور آپ کی تائید سے ان مضامین کی حقانیت پر استدلال کیا جاتا ہو۔
 یہ الفاظ بے ارادہ قلم سے نکل گئے ہیں میں تو اصل میں آپ کی
 توجہات ان مضامین کی طرف منتقل کر رہا تھا جہاں دینیات کا
 استہزار کیا گیا۔ دین اور اہل دین کے مسلمات کی تردید کی گئی ہے
 اس سلسلہ میں تصوف کا نام لینا تو شاید میری ہی بیوقوفی ہو،
 اس لئے کہ اقامت دین اور حکومت الہیہ کے قیام کو تو تصوف
 کے ساتھ ضد کی نسبت ہے۔ یہ تو دو ایسی متعارض کشتیاں ہیں کہ
 بیک وقت دونوں میں قدم رکھا ہی نہیں جاسکتا۔ اس پر جماعت اسلام کا
 کے معمولی سے معمولی افراد کو بھی فہم ہے کہ ہم تصوف کے خلاف ہیں۔
 بیعت کا غیر اسلامی رواج مٹانا ہے۔ یہ روح اسلام کے خلاف ہے۔
 شرک و بت پرستی کی بنیاد ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں جناب کی توجہ
 خود مودودی صاحب کی دو عبارتوں کی طرف مبذول کراتا ہوں
 وہ تجدید و احیاء دین کے لئے لکھتے ہیں۔

پہلی چیز جو بھلو حضرت مجدد الف ثانی کے وقت سے
شاہ صاحب اور ان کے خلفاء تک کے تجدیدی
کام میں کشکی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کے
بارے میں مسلمانوں کی بیماری کا پورا اندازہ
نہیں لگایا اور ان کو پھر وہی غذا دیدی جس سے
مکمل پرہیز کی ضرورت تھی۔

اس کے بعد اس پر اپنی عادت کے موافق پورا روز قلم خرق
کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

اب جس کسی کو تجدید دین کے لئے کوئی کام کرنا ہو
اس کے لئے لازم ہے کہ متصوفوں کی زبان و اصطلاحات
رموز و اشارات لباس الطوار پیری مریدی کا اور ہر اس
چیز سے جو اس طریقہ کی یاد تازہ کرنے والی ہو مسلمانوں
کو اس طرح پرہیز کرائے جیسے ذیابیطس کے مریض کو
شکر سے پرہیز کرایا جاتا ہے ترجمان جلد ۱، عدد ۴
(۲۴۱) تجدید و احیاء دین صفحہ ۷۷

اس کو تو آپ سوتج پیچھے کہ اس طریقہ کی یاد تازہ کرانے میں
کتب احادیث کی کتاب الزہد، کتاب الرقاق یا حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز لباس معمولات صحابہ کرام کی ریاضات
مجاہدات کو بھی دخل ہے یا نہیں؟ اور قرآن و حدیث کی وہ کون

کوئی چیزیں ہیں جن سے صوفیائے کرام کے طریقہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مجھے تو اس پوری عبادت کے پڑھنے کے بعد مودودی صاحب کے وہ الفاظ جناب کو یاد دلانے ہیں جو وہ اصلاح نصاب کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ

مغربی علوم و فنون بجائے خود سب کے سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ کبھی دشمنی نہیں بلکہ ایجا با میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک حقائق علمیہ کا تعلق ہے اسلام ان کا دوست ہے، اور وہ اسلام کے دوست ہیں۔ دشمنی و راصل علم اور اسلام میں نہیں بلکہ مغربیت اور اسلام میں ہے۔
 (تحقیقات صفحہ ۲۸)

مجھے موازنہ صرف ان دونوں ضابطوں کا کرنا ہے، دونوں قابل اصلاح چیزوں کا انداز بیان دکھانا ہے کہ مغربی علوم جن میں بالخصوص آجکل مسر کفر و الحاد اور خدا دشمنی ہے ان کے حقائق سے اسلام کی دوستی ہے اور تصوف اس درجہ سخت ارتداد ہے کہ اگر کسی قول و فعل سے اس کا خیال بھی دل میں آجائے تو ذیابیطس کا مریض ہلاک ہو جائے گا اور اس فرق کو آپ لٹریچر کے ایک ایک ورق میں پائیں گے۔ جہاں کہیں مغربی چیزوں کا انگریزی والوں کا رد ہو گا وہ نہایت مہذب الفاظ میں بہت

بچتے بچتے کچھ مدارات کچھ خوشامد لئے ہوئے ہو گا جہاں کہیں
 مذہبیات یا اہل اللہ اور اہل علم کا رد ہو گا۔ شمشیر برہنہ ہونے پر
 مولودوی صاحب، سامنے آکھڑے ہوں گے۔ ترجمان شوال
 ۱۳۵۹ھ میں مولودوی صاحب نے یکے بعد دیگرے دو کتابوں
 پر تنقید کی ہے۔ اول ڈاکٹر برہان احمد صاحب کی کتاب۔ مجدد
 الف ثانی کا تصور توحید اس کی غلطیوں پر تنبیہ ان الفاظ سے شروع
 ہوتی ہے انسانی کام کوتاہیوں سے خالی نہیں ہوتے۔ چنانچہ
 اس کتاب میں بھی چند کوتاہیاں ہیں اگر اسکے بعد مولوی حفظ
 الرحمن صاحب کی کتاب "اسلام کا اقتصادی نظام پر تنقید" کی
 ہے جس کا ایک ہی جملہ نقل کرتا ہوں۔

اور اصل یہ ہے کہ علماء کرام کے جس گروہ سے
 مولانا کا تعلق ہے اس پر نااہلی کے ساتھ کم ہمتی
 اور شکست خوردگی کا بھی تسلط ہو گیا۔

اس کے بعد دونوں کتابوں کے تبصروں کو غور سے پڑھنے
 ترک کی تحریک آزادی کے سلسلہ میں خالدہ ادیب خانم کے
 خطبات پر جو تنقیدی تبصرہ مولودوی صاحب نے کیا ہے وہ
 اس میں لکھتے ہیں

اس حالت میں ہم اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ
 خود ترکی جدید کے معماروں میں سے ایک ایسی

ہستی نے ہندوستان آکر ہمارے سامنے اپنی قوم
 کے باطن کو ظاہر کیا ہے جو انقلاب کے اسٹیج پر
 محض ایکڑ ہی نہ بھتی بلکہ اس انقلاب کی محرک
 طاقتوں میں سے ایک طاقت بھی اس کے ساتھ وہ
 خدا کے فضل سے عالماۃ نظر فاسفیانہ فہم اور مفکرانہ
 تعمق بھی رکھتی ہے: الخ

قبل اس کے کہ ہم خالدہ ادیب خانم کے ذریعہ ترکی
 جدید کو سمجھیں ہمیں خود ان کو اچھی طرح سمجھ لینا
 چاہیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ان کا دل
 پورا پورا مسلمان ہے ایمان سے لبرینہ ہے اور
 ایمان بھی ایسا جس پر ہم کو رشک کرنا چاہیے کیونکہ
 وہ ایک مجاہد عورت کا ایمان ہے۔ الحاد اور بیہی کا
 شائبہ تک ان کے خیالات میں نہیں پایا جاتا اسلام
 سے ان کو محبت ہے ویسی ہی محبت جیسی ایک سچی
 مسلمان عورت کو ہونا چاہیے لیکن ان کا دل جیسا
 مسلمان ہے ان کا دماغ ویسا نہیں — اسلام
 کے متعلق ان کی معلومات بہت کچھ محدود معلوم
 ہوتی ہے اپنے آخری خطبہ میں وہ فرماتی ہیں کہ گاندھی جی کی ذات
 جدید اسلام کا ایک مکمل نمونہ ہے و تحقیقات صفحہ ۷۸، ۷۹

اس پورے تبصرہ کو غور سے پڑھئے۔ اگرچہ جاہل صوفیوں اور
 تنگ نظر علماء نے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قلعابے بہرہ
 تھے یہاں بھی مودودی صاحب کے مبرورح دل کو اور زخمی کر دیا لیکن
 اس کے ساتھ آزادی ہند کے معماروں کے متعلق بھی کچھ پڑھ لیجئے
 ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں۔

چوتھا سبب یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی پر جذبہ انتقام
 مستول ہو گیا ہو اسے انگریزوں کے ہاتھوں سے آتی
 تکلیفیں پہنچی ہوں کہ وہ جوش غضب میں اندھا
 ہو گیا ہو اور کہتا ہو کہ اگر حق کی تلوار نہیں ملتی تو
 پروا نہیں۔ میں باطل ہی کی تلوار سے اس دشمن کا
 سراڑاؤں گا چاہے ساتھ ہی ساتھ میری اپنی ملت
 کی بھی رگ جان کٹے رہ جائے۔ ایسے شخص کی
 بیماری دل کا علاج خداوند عالم کے سوا اور کسی
 کے پاس نہیں۔ اللہ اسکو توبہ کی توفیق عطا فرمائے ورنہ
 ڈر ہے کہ جس رہ پر وہ اپنے اس جذبہ کے ساتھ چل
 رہا ہے اس میں اپنی عمر بھر کی کمائی ضائع کر دے گا۔
 قیامت کے روز اس حال میں خدا کے سامنے حاضر
 ہو گا کہ ساری عبادتیں اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال
 سے غائب ہوں گی اور ایک قوم کو کمر اہی وارد ہو

مبتلا کرنے کا مظاہرہ عظیم اس کی گردن پر ہو گا۔

يَحْسُنُونَ اَوْ زَارَ هُمْ وَاَوْزَارُ الَّذِينَ يَصْلُونَهُمْ

ترجمان شعبان ۱۲۵۵ھ

مسئلہ قومیت میں حضرت اقدس بدئی زاو محمدیم کی جس کمیڈے
انماز سے تردید کی گئی ہے اس کا ایک ایک حرف قابل دید ہے
بالخصوص یہ سطر یہ کہ !

الفاظ کا سہارا لیکر مولانا نے اپنا مذعنا ثابت کرنے
کی کوشش تو بہت خوبی کے ساتھ کر دی مگر انہیں
یہ خیال نہ آیا کہ حدیث کے الفاظ کو مفہوم نبویؐ
کے خلاف کسی دوسرے مفہوم پر چسپاں کرنا اور
اس مفہوم کو نبی کی طرف منسوب کر دینا من کذب
علیٰ محمدؐ اکی زو میں آجاتا ہے ۸۰

حالانکہ اسی رسالہ میں مودودی صاحب کو خود اقرار ہے
کہ مولانا نے اپنے ذہن میں متنیہ قومیت کا ایک خاص مفہوم مقرر
کر رکھا ہے جس کے حدود انہوں نے تمام شرعی شرائط و ملحوظ
رکھ کر اور تمام امرکافی اعتراضات سے پہلو سپا کر خود مقرر فرمائے
ہیں اور ان کو وہ ایسی مفتیانہ زبان میں بیان فرماتے ہیں کہ قلم
شرعیہ کے لحاظ سے کوئی اس پر حرف نہ لاسکے۔ لیکن اس
میں خرابی بس اتنی ہی ہے کہ اپنے مفہوم کو نبیؐ کو مولانا

کانگریس کا مفہوم و مدعا قرار دے رہے ہیں۔ اس میں آپ خود
ہی غور کر لیجئے کہ سو وودی صاحب کے اپنے ہی اعتراف کے موافق
مولانا یہ اگر الزام آتا ہے تو اس مفہوم کو کانگریس کی طرف
منسوب کرنے کا آتا ہے نہ کہ حدیث کا غلط مفہوم کا پھر وہ
حدیث کی زد میں کیسے آگیا۔

اسی طرح مسئلہ قومیت میں تو نہیں لیکن ایک اور جگہ
حضرت اقدس مدنیؒ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس آزادی کے پروانے کو لیکر جو مولوی صاحب پشاور

سے مدراس تک تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں انہیں معلوم

ہونا چاہئے کہ یہ پروانہ آپ کو تو اتنی آزادی ضرور

دیتا ہے کہ قال اللہ وقال الرسول میں مشغول رہیں۔

آپ کی ڈاڑھی یقیناً زیر وستی نہیں موڑ دی جائیگی۔

اور نہ آپ کی عبا، ضبط کی جائے گی، اور نہ آپ کی تسبیح

چھیننی جائے گی۔ البتہ اس امر کی ضمانت نہیں کہ آپ

کی نسل سے دوسری پشت میں کوئی اودے شکر

اور تیسری پشت میں کوئی دیو کارانی برآمد نہ ہوگی

(ترجمان جمادی الاولیٰ ۱۳۵۰ھ)

دوسری جگہ لکھتے ہیں

اسلام کا علم رکھنے والے عہد پوشوں پر متحدہ قومیت کا

بصورت سوار ہے ان کی غیرت ایمانی سلب ہو چکی
(ترجمان ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ)

ترجمان القرآن جلد ۴۴ عدد ۴ صفحہ ۲۷ پر مولودوی صاحب
نے بے اصل فتنے کے عنوان سے جو مقدار لکھا ہے وہ توجناب نے
ملاحظہ فرمایا ہی ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں۔

یہ ایک نمونہ ہے ان فضول لاطائل جھگڑوں کا جن میں
ہمارے اکثر و بیشتر علماء دین نہ صرف اپنا وقت ضائع
کر رہے ہیں بلکہ عام مسلمانوں کے ذہن کو بھی اس بری
طرح الجھا رہے ہیں کہ ان غریبوں کو دین کی حقیقت اور
اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرنے کی فرصت نہیں
ملتی۔۔۔ سب سے بڑھکر افسوسناک امر یہ ہے کہ
ان مسائل میں مغز پاشی کرنے والے وہ لوگ ہیں
جو ہمارے دین کے عالم اور ملت اسلامیہ کے
علمبردار کہلاتے ہیں (المغصہ ص ۳۱)

آپ کو معلوم ہے کہ ملت اسلامیہ کے علمبرداروں سے یہ سنگین
جرم کیسے صادر ہو گیا ایک صاحب تفسیر لکھتے ہیں میں مولودوی
صاحب کے ذوقی اصول کے موافق جو سمجھ میں آیا لکھ دیتے ہیں کوئی شخص اس
پر تنقید کرتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں غلط ہیں سلف کے خلاف
میں بھی مولودوی صاحب کے نزدیک فضول لاطائل جھگڑے ہیں

ان پر تنقید کرنا وقت ضائع کرنا ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ خود اپنا وقت
بھی ضائع کر دیا اور لا طائل جھکڑے میں گھس گئے۔

ان مثالوں کے ذکر کرنے سے میرا مقصود مودودی صاحب کے
زاویہ نگاہ کو بتانا ہے اس لئے کہ خود مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ
ایک مصنف کی تصنیف میں سب سے پہلے جس چیز کو تلاش
کرنا چاہیے وہ اس کا زاویہ نظر ہے۔

(مسئلہ قومیت)

مودودی صاحب خود مغربیت سے انتہائی تاثیر رکھتے ہیں اسلئے
ہر وہ چیز جو مغرب سے آتی ہے وہ غیر شعوری طور پر ان کیلئے جاؤ بیت
کا سبب بنتی ہے اور جو چیز مذہبیت کی راہ سے آتی ہے اس سے انکی
تحریر و تقریر اجنبیت محسوس کرتی ہے۔ انہیں مسئلہ کے ذیل میں ایک
مثال پر اس نمبر کو بھی ختم کرتا ہوں۔

مودودی صاحب نے عبادات اور ان کی روح جس طرح نامس
مالا ہے لٹریچر کی ایک ایک چیز اس پر شاہد عدل ہے اسی ذیل میں
جج جیسی اہم عبادت جو عشق مولیٰ کا علی وجہ الائمہ منظر کھتی جو حق تعالیٰ
شاہد کے عشق میں دیوانگی کا خاص نمونہ کھتی اسکی پاک ذات سے تعلق اور
اسکے غیر سے تعلقات منقطع کر دینے میں اکیس کھتی مودودی صاحب کے
الفاظ میں اسکی تصویر بھی ملاحظہ ہو وہ لکھتے ہیں کہ !

اس کے بعد وہ گویا اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے اور اب

پانچ چھ روز اس کو کیمپ کی سی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے
 ایک دن منی میں پڑاؤ۔ دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہے
 اور خطبہ میں کمانڈر کی ہدایات سنی جا رہی ہیں۔ رات کو
 مزدلفہ میں جا کر چپاؤنی ڈالی جاتی ہے۔ دن دکھتا ہے تو منی
 کی طرف کوچ ہوتا ہے اور وہاں اس ستون پر کھڑیوں سے
 چاند ماری کی جاتی ہے جہاں تک اصحاب فیل کی فوجیں کعبہ
 کو ڈھانے کیلئے پہنچ گئی تھیں۔ پھر وہاں سے کعبہ کا
 رخ کیا جاتا ہے جیسے سپاہی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے ہیڈ
 کوارٹر کی طرف سرخ رو واپس آ رہا ہے، طواف اور دو رکعتوں
 سے فارغ ہو کر احرام کھل جاتا ہے جو کچھ حرام کیا گیا وہ پھر
 حلال ہو جاتا ہے اور اب حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر
 شروع ہو جاتی ہے۔ (خطبات ص ۱۹۲)

انصاف سے فرمائیں کیا یہی حج کے ان اہم مناسک کا پس منظر
 اور روح ہے کہ حج کے ان افعال کو ایک فوجی ڈرامہ بنا دیا اس کے بالمقابل
 ایک اس شخص کی نگاہ سے بھی حج کا منظر ملاحظہ فرمالیں جس کے سایہ اور
 اس کے خیال تک سے آپ مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کیلئے
 اس کو سم تامل قرار دیتے ہیں قطب و درال حضرت شبلی قدس سرہ کے
 ایک مرتد حج کو گئے اور جب واپس آئے تو شیخ نے حج کی کیفیات دریافت
 فرمائیں اور جب وہ کیفیات حاصل نہ ہوئیں جو مرید کو تقرب کے منتہا پر

پہنچا دیتیں تو شیخ نے حکم دیا کہ دوبارہ حج کر کے آؤ پورا قصہ اس ناکارہ
 کے رسالہ فضائل حج میں ہے دل چاہے تو مطالعہ فرمائیں۔ چند جگہ جو
 امور بالا کے متعلق ہیں نقل کرتا ہوں۔ شیخ نے دریافت فرمایا منٹے گئے
 تھے مرید نے عرض کیا، کیا تھا؟ فرمایا وہاں اللہ جل شانہ اسے ایسی امیدیں
 وابستہ ہو گئی تھیں جو معامی کے ساتھ نہ ہوں عرض کیا ایسا تو نہیں ہو سکا
 فرمایا تو مٹی ہی نہیں گئے پھر فرمایا مسجد حیف میں مٹی کی مسجد کا نام ہے
 داخل ہوئے تھے عرض کیا داخل ہوا تھا؟ فرمایا اس وقت اللہ جل شانہ
 کے خوت کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا جو اس وقت کے علاوہ نہ ہوا ہو عرض
 کیا کہ نہیں ہوا، فرمایا کہ پھر تو مسجد حیف میں بھی داخل نہیں ہوتے پھر
 فرمایا کہ عرفات گئے تھے عرض کیا حاضر ہوا تھا؟ فرمایا وہاں اس چیز کو
 پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کس لئے آئے تھے اور کیا کر رہے ہو اور اب کہاں
 جانا ہے۔ اور ان حالات پر متنبہ کرنے والی چیزوں کو پہچان لیا تھا۔
 عرض کیا کہ نہیں فرمایا پھر تو عرفات بھی نہیں گئے پھر فرمایا کہ مزدلفہ گئے
 تھے عرض کیا کہ کیا تھا؟ فرمایا وہاں اللہ جل شانہ کا ایسا ذکر کیا تھا جو اسواہ
 کو دل سے نکال دے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے (فاذکر
 اذ اللہ عند المشعر الحرام) عرض کیا ایسا تو نہیں ہو سکا فرمایا پھر
 تو مزدلفہ بھی نہیں گئے فرمایا کہ مٹی میں جا کر قربانی کی تھی عرض کیا کہ کی تھی
 فرمایا اس وقت اپنے نفس کو ذبح کر دیا تھا عرض کیا کہ نہیں فرمایا پھر تو
 قربانی بھی نہیں کی، فرمایا رمی کی تھی رجمہ پر کنکریاں ماریں نہیں (عرض کیا

باری تعالیٰ فرمایا ہر کنکری کیسا تھو اتنی سابقہ جہالت کو بھینک کر کچھ علم کی
 زیادتی محسوس ہوتی تھی عرض کیا کہ محسوس نہیں ہوتی فرمایا کہ پھر رمی بھی
 نہیں کی فرمایا پھر طواف زیارت کیا تھا عرض کیا کہ کیا تھا فرمایا کہ اس وقت
 کچھ حقائق منکشف ہوئے تھے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے تم پر کچھ
 اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی تھی اس لئے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ حج کرنے
 والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کی زیارت کرنے والا ہے اور جس کی زیارت
 کو کوئی جانتا ہے اس پر حق ہے کہ اپنی زیارت کرنے والوں کا اکرام کرے
 عرض کیا مجھے تو کچھ منکشف نہیں ہوا فرمایا کہ طواف زیارت بھی نہیں کیا
 فرمایا کہ احرام سے حلال ہوئے تھے عرض کیا ہوا تھا فرمایا ہمیشہ کے لئے
 حلال کمانی کا اس وقت عہد کر لیا تھا عرض کیا کہ نہیں فرمایا تم حلال بھی
 نہ ہوئے پھر فرمایا الوداعی طواف کیا تھا عرض کیا کیا تھا فرمایا اس وقت
 اپنے تین من و معن کو کلیتہ الوداع کہہ دیا تھا عرض کیا کہ نہیں فرمایا کہ تم نے
 طواف وداع بھی نہیں کیا دوبارہ حج کو جاؤ اور اس طرح حج کر کے آؤ۔
 جس طرح میں نے تم سے بیان کیا افضائل حج، ہمیں تفاوت رہا از کجا
 است نایہ مجاہدوں و منظر وں کا موازنہ کیجئے ذرا انصاف سے بتائیے کہ
 اسلام کی روح اور روحانیت کا فوق کہاں مل رہا ہے۔

۷۰ جھٹی چیزیں
 مودودی صاحب کی طرف سے اجتہاد پر زور | جماعتی حیثیت

سے ہم لوگوں کے مسلک کے بارگاہ خلافت ہے وہ اجتہاد پر زور ہے

یہ چیز لٹریچر کی ایسی کھلی خصوصیت ہے جس کے لئے کسی عبارت کے نقل
 کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اندر ہی تقلید کے خلاف موو وری صاحب کا
 قلم ہر جگہ بے لگام ہے کوئی مضمون کسی بھی سلسلہ کا کہیں بھی ہو جوڑے جوڑ
 ان کو تقلید کے خلاف اس پر کچھ لکھنا ضروری ہے۔ اندر ہی تقلید اور
 آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کے خلاف جتنا ان کا زور قلم چلتا ہے
 اتنا کفر و الحاد کے مقابلہ میں بھی نہیں چلتا۔ آپ دونوں قسم کے مضامین
 کو جب چاہے پڑھ لیجئے۔ صرف تفہیمات اور تنقیحات دو ہی کتابوں
 کا مطالعہ اس تا کا رہ کے خیال کی شہادۃ میں کافی ہے۔ میں اب
 تک سنتا رہتا تھا کہ کفر و الحاد کے خلاف ان کے مضامین بہت زور
 دار ہوتے ہیں اور تقلید و تصوف میں بھی ان کی رائے اپنے مسلک
 کے خلاف ہے مگر اس سے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان چیزوں میں وہ اپنی
 اختلافی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہوں گے جیسا کہ ائمہ مجتہدین کے
 مقلدین ایک دوسرے کے خلاف مسلک کو اختلافی مسائل میں ذکر کرتے
 ہیں مگر لٹریچر کے دیکھنے سے کم از کم مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کفر و الحاد پر ان
 کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا تقلید و تصوف کے تصور سے ہی وہ غصہ سے
 بے قابو ہو جاتے ہیں بلکہ دیکھتا ہوں تو صرف تنقیحات ہی کے مضامین
 اس نظر سے پڑھ لیجئے۔

بہر حال ہم لوگ جماعتی حیثیت سے اس زمانہ میں تقلید کو ضروری
 سمجھتے ہیں اور اسلاف نے جو اجتہاد کے لئے شرائط رکھی ہیں وہ آج کل

کے علماء میں مفقود پاتے ہیں۔ اسی طرح شرعی تصوف کو تخلق مع اللہ اور
 صلاوت ایمان اور ایمانی صفیات پیدا کرنے اور پیدا ہونے کے لئے اقرب
 الطریق سمجھتے ہیں۔ اس لئے جو شخص یا جو جماعت ان دونوں چیزوں میں
 ہمارے خلاف ہے وہ یقیناً ہماری جماعت سے علیحدہ ہے۔ دیوبندی
 مسلک میں یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اس لئے یہ سمجھنا کہ مودودی
 جماعت اور دیوبندی جماعت میں مسلک کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں
 ہے دھوکہ دینا ہے یا دھوکہ میں پڑنا ہے۔ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں
 کہ کیا اس زمانہ کے علماء میں اجتہاد کی شرائط پائی جاتی ہیں جناب
 کی توجہ مودودی صاحب ہی کے الفاظ کی روشنی میں ادھر مبذول
 کراتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

خواہش نفس اول تو معرفت حق ہی میں مانع ہوتی ہے
 اور اگر کوئی شخص حق کو پہچان بھی لے تو وہ اس کو اپنے
 علم کے مطابق عمل کرنے سے روکتی ہے قدم قدم
 پر مزاحمت کرتی ہے۔ انسان کے نفس میں یہ ایسی
 زیر دست قوت ہے جو اکثر اس کے عقل و فکر پر
 چھا جاتی ہے اور ایسا اوقات اس کو جانتے پوچھتے
 غلط راستوں پر بھٹکا دیتی ہے۔ معمولی آدمی تو درکنار
 بڑے بڑے لوگ بھی جو اپنے علم و فضل اور اپنی عقل
 و بصیرت اور فہم و فراست کے اعتبار سے یکتا روزگار

ہوتے ہیں اس رہزن کی شرارتوں سے بچنے میں
کامیاب نہیں ہو سکتے و تفہیمات صفحہ ۱۷۲

اب آپ خود خیال فرمائیں کہ اس دور فساد میں جبکہ دین کی طرف
سے لاپرواہی اور تساہل عام ہے تقویٰ اور اللہ کے خوف کا جو حال
ہے وہ دو چار کو چھوڑ کر شاید صفر ہی کا درجہ رکھتا ہو علمی استعداد
اور علوم میں غور و خوض کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپ سے مخفی
نہیں۔ ایسے حالات میں اجتہاد کی اجازت دینا یقیناً اسلام کو
ایک متحرک چیز بنادینا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔

تعجب ہے کہ مودودی صاحب حضرت اقدس شاہ ولی اللہ
صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتابوں سے اجتہاد کی موافقت میں تو عبارات
کی عبارتیں نقل کرتے جاتے ہیں لیکن تصوف اور تقلید کی تائید میں
موصوف کو کوئی عبارت شاہ صاحب کی تصانیف میں نہیں ملتی۔
حالانکہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے اس ارشاد و جہلتی تالیف
التقلید و تالیف متدا سنا لیکن طلب منی التعبد یہ بخلاف نقشی میں یہ
واضح کر دیا کہ باوجودیکہ اجتہاد حضرت قدس سترہ کا طبعی ذوق تھا مگر
تقلید پر مجبور کروئے گئے۔ مودودی صاحب کی نظر سے یہ بھی نہ گذرا
کہ حضرت شاہ صاحب نے عقد الحیدر میں باب تاکید الاخذ بہذہ
الحدایب الارلوعہ میں کتنے شد و مد سے ائمہ اربعہ کے اقوال سے
خروج کا خلاف کیا ہے اور اس کے بعد خود مودودی صاحب کے

بہتدات پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اس سے خود ہی اس کا اندازہ ہو جائیگا کہ اس زمانہ میں اجتہاد کی اہلیت ہے یا نہیں۔

اس غرض میں شروع ہی سے میرا یہ طرز رہا ہے کہ ہر چیز میں مثال کے طور پر چند امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں یہاں بھی چند چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ سب سے اہم مسئلہ اطاعت رسول کا ہے کہ شریعت کا مدار ہی اس پر ہے۔ اس سلسلہ میں مودودی صاحب کی تحقیقات عجیب بہت غور سے پڑھنے کی چیز ہیں۔

دال، تفہیمات میں آزادی کا اسلامی تصور جناب نے بھی غور سے پڑھا ہوگا۔ اور اس سے اسلام کی روح میں بڑے انکشافات جناب کو بھی ہوئے ہوں گے بالخصوص عبارات ذیل سے۔

قرآن حکیم تمام آسمانی کتابوں میں زیادہ مہارت کے ساتھ اسکا اعلان کرتا ہے کہ عالم مطلق یحز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ **اب الحکم الا للہ والتفہیمات صفحہ ۸**

قرآن کے نزول کا اصلی مقصد یہی ہے کہ انسان کی گردن سے غیر اللہ کی اطاعت کا قلاوہ نکال دے اور اللہ یعنی مطاع حقیقی کا بندہ بنائے کے بعد اسکو رائے اور اختیار کی پورہ آزادی عطا کر دے۔ **تفہیمات صفحہ ۸**

یہ مقدمہ ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اس امر کی تحقیق کیجئے کہ بتی کی اطاعت جو اسلام میں فرض کی گئی

ہے اور جس پر دین کا مدار ہے۔ یہ کس حیثیت سے ہے
یہ اطاعت اس حیثیت سے ہرگز نہیں ہے کہ نبی وہ شخص
خاص مثلاً ابن عمر ان یا ابن مریم یا ابن عبد اللہ ہے اور
یہ شخص خاص ہونے کی بنا پر اس کو حکم دینے اور منع کرنے
کا، حلال کرنے اور حرام ٹھہرانے کا حق حاصل ہے مگر
ایسا ہو تو معاذا اللہ نبی خود بھی ارباب من دون اللہ میں
سے ایک ہو جائیگا۔ (حوالہ بالا صفحہ ۸۲)

البتہ نبی ہونے کی حیثیت سے اس میں اور تم میں عظیم
الشان فرق ہے۔ اس کو خدا کی طرف سے جب نبوت عطا
کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ حکم بھی عطا ہوتا ہے۔
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبِيَّةَ
حکم کے مفہوم میں قوت فیصلہ اور اقتدار حکومت دونوں
شامل ہیں۔ پس نبی کو جو اقتدار حاصل ہے وہ ذاتی اقتدار
نہیں بلکہ تفویض کردہ اقتدار ہے۔ اس لئے اس کی اطاعت
در اصل خدا ہی کی اطاعت ہے۔ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ (صفحہ ۸۳)

اس حیثیت میں اس کا حکم خدا کا حکم ہے اور کسی کو اس
میں چوں و پیر اگر میکا حق نہیں۔ وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ
الْأَبِيدَ عَلَّ تَوَدَّ كُنَّارًا كَرُّوْلٍ میں بھی اس کی نافرمانی کا خیال

آجائے تو قطعا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ فلا وربك
لا يؤمنون حتى يحكمون الایضا اور اس تا فرمائی کہ
نتیجہ ابدی خسران و تادمرا دی ہے یو یومئذ یو والذین
کفر و او عذب التمسؤل کالایة ۸۲

جیسا کہ او پر عرض کیا گیا۔ وہ اس لئے نہیں آیا کہ لوگوں کو
اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی پر مجبور کرے اپنی شخصی مصلحت
و بزرگی کا سکہ ان پر جھٹے اور ان کو اپنے شخصی اقتدار
کے شکنجہ میں کسکر اس قدر بے بس کر دے کہ وہ اس کی رائے
کے مقابلہ میں خود کوئی رائے رکھنے کے حق سے بالکل
محرور ہو جائیں (صفحہ ۸۳)

اسی لئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بار بار اس حقیقت
کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اطاعت جو مومن پر فرض کی گئی
ہے اور جس سے کسی مومن کو مرتابی کیا معنی یک سرواخرت
کا یہی حق نہیں وہ دراصل نبی بحیثیت انسان کی اطاعت
نہیں بلکہ نبی بحیثیت نبی کی اطاعت ہے یعنی اس علم
اس ہدایت اس حکم اس قانون کی اطاعت ہے جسے اللہ
کا نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔

(صفحہ ۸۴)

اگر ان میں سے کوئی شخص خدا کا حکم پیش کرے تو

مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے وہ
 اس میں ہرگز کوئی چون و چرا کرنے کا حق نہیں رکھتا اس
 کو خدا کے مقابلہ میں کوئی حریت فکر آزادی رائے
 حاصل نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان خدا کا نہیں خود اپنا
 کوئی خیال پیش کرے تو مسلمان پر اس کی اطاعت فرض
 نہیں۔ وہ آزادی کے ساتھ خود سوچنے اور رائے قائم
 کرنے کا حق رکھتا ہے اس کو آزادانہ اتفاق کرنے کا
 بھی اختیار ہے اور آزادانہ اختلاف کرنے کا بھی اس
 معاملہ میں علماء اور ائمہ اور حکام تو درکنار خود ہی کی
 ذاتی رائے سے بھی اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں۔

(صفحہ ۱۵)

یہ دراصل ایک نہایت نازک کام تھا۔ ایک ہی ذات
 میں حیثیت نبوت اور حیثیت بشریت دونوں جمع تھیں
 اور ان کو کسی واضح خط امتیاز کے ساتھ ایک دوسرے
 سے جدا نہیں کیا جاسکتا تھا مگر اللہ کے رسول پاک
 نے اللہ کی بخشی ہوئی حکمت سے اس کام کو بہترین طریق
 سے انجام دیا۔ (صفحہ ۱۶)

صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام مسلمانوں کو بظاہر
 دپ کر صلح کرنا پسند نہ تھا حضرت عمرؓ نے علامہ اس سے

اختلاف کیا مگر جب حضورؐ نے فرمایا کہ یہ کام میں خدا
 کے پیغمبر کی حیثیت سے کر رہا ہوں تو باوجودیکہ غیرت
 اسلامی کی بنا پر سب طول تھے، کسی نے دم مارنے کی
 جرأت نہ کی حضرت عمرؓ مرتے دم تک اس غلطی کے کفار
 طرح طرح سے ادا کرتے رہے کہ وہ ایک ایسے امر میں
 حضورؐ سے اختلاف کر بیٹھے جو بحیثیت رسول کیا جا رہا
 تھا۔ (صفحہ ۸۸)

اس قسم کے اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ جب قرینہ سے یا خود حضورؐ کی تصریح سے لوگوں
 کو یہ معلوم ہو جاتا کہ آپؐ کوئی بات اپنی رائے سے فرماتے
 ہیں تو وہ آزادی کے ساتھ اس میں اظہار رائے کرتے
 تھے اور آپؐ خود اس آزادانہ اظہار رائے میں ان کی
 ہمت افزائی فرماتے تھے ایسے مواقع پر اختلاف کرنا
 حرام نہ تھا بلکہ آپؐ کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ (صفحہ ۸۹)

اب، اسلم، حیرا جیور کی کے مضمون پر رد کرتے ہوئے موروثی کتاب
 لکھتے ہیں۔

لیکن یہ تفریق جو انہوں نے محمد بن عبداللہ بحیثیت
 انسان اور محمد رسول اللہ بحیثیت مبلغ کے درمیان کی ہے۔
 قرآن مجید سے ہرگز ثابت نہیں۔ قرآن میں آنحضرت کی

ایک ہی حیثیت بیان کی گئی ہے اور وہ رسول و نبی ہونے
 کی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت
 سے سرفراز کیا اس وقت سے لیکر حیات جسمانی کے آخری
 سانس تک آپ ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول
 تھے آپ کا ہر فعل اور ہر قول رسول خدا کی حیثیت
 سے تھا۔ اسی حیثیت میں آپ مبلغ اور معلم بھی تھے
 مربی و مرکز بھی تھے مقاضی اور عالم بھی تھے امام اور
 امیر بھی تھے حتیٰ کہ آپ کے نبی اور خاندانی اور شہری
 زندگی کے سارے معاملات بھی اسی حیثیت کے تحت
 آگے تھے قرآن مجید میں کہیں کوئی خفیف سے خفیف
 اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حیثیت رسالت اور حیثیت امارت میں کوئی فرق
 کیا گیا ہو۔ ص ۲۲۱

مؤلف کی تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امارت کو حیثیت
 رسالت سے الگ کر دیا جس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے ص ۲۲۲
 یہ سب کچھ قرآن کے منشاء کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے مؤلف

عنے آپ ہی فرمائیں کہ جب ہر شخص کو براہ راست قرآن حدیث سے استنباط کا حق دیا
 جائے گا تو کتنے مجتہد روز آئے کتنے پیدا ہوں گے جو اپنی فہم کے موافق قرآن
 کی منشا کے خلاف فتاویٰ جاری کریں گے۔

نے یہ نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں
 کے بنائے ہوئے امیر نہیں تھے، نہ خود بن گئے تھے،
 بلکہ خدا کے مقرر کئے ہوئے امیر تھے اور آپ کی امارت
 آپ کی رسالت سے الگ نہ تھی بلکہ آپ رسول خدا
 ہونے کی حیثیت ہی سے امیر تھے۔ (ص ۲۲۳)
 چوتھا کہ وہ کہتا ہے کہ رسول کی حیثیت شخصی اور حیثیت
 رسالت اگرچہ اعتبار میں جدا گانہ حیثیتیں ہیں مگر وجود
 میں دونوں ایک ہی ہیں اور ان کے درمیان عملاً کوئی فرق
 کرنا ممکن نہیں۔ (ص ۲۲۹)

میرے نزدیک یہی آخری گروہ حق پر ہے اور میں
 قرآن و عقل کی روشنی میں جتنا زیادہ غور کرتا ہوں
 اس مسلک کی حقانیت پر میرا یقین بڑھتا جاتا ہے۔
 (ص ۲۲۹)

لیکن مومنوں کو یہ حق ہرگز نہیں دیا گیا کہ وہ خود رسول
 کے اختیارات کی حد بندی کریں وہ تو مطلقاً محکوم امور
 ہیں اگر رسول ان کو زراعت بخاری، حدادی وغیرہ کے
 طریقوں میں سے بھی کسی خاص طریقہ کو اختیار کرنے کا حکم
 دیتا تو ان کا بھی فرض تھا کہ وہ بے چوں و چہرا کے حکم کی
 اطاعت کرتے۔ (ص ۲۵۱)

مگر یہ خیال کرنا صحیح نہ ہو گا ورنہ وہی معاملات میں جو کچھ
 حضورؐ نے فرمایا وہ خدا کی وحی سے نہ تھا اگرچہ آپ کے
 ایسے ارشادات آپ کے احکام نہیں ہیں۔ (صفحہ ۲۸)
 اور اس میں مجھے بالکل اتفاق ہے، میں بھی تسلیم کرتا
 ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول الامر
 کی اطاعت واجب ہے۔ اور معاملات میں اول الامر کا
 فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہو گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی
 دانست میں ان کے فیصلہ کو حکم خدا اور رسول کے خلاف
 بھی سمجھتا ہے، تب بھی ایک حد فاصل تک اس کیسے لازم
 ہو گا کہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے ان کے فیصلہ
 کو تسلیم کرے (صفحہ ۲۸)

ان دونوں مضمونوں کو حوالہ دیتے ہیں ب کے تحت بندہ نے عرض
 کئے۔ فور سے ملاحظہ فرمائیں اور انصاف سے بتائیں۔
 دالٹ) کیا جو باتیں پہلے مضمون الف میں موجود ہیں صاحب نے زور
 سے ثابت کیں دوسرے مضمون ب میں اس کے خلاف پر زور نہیں باندھ دیا۔
 و ب) کیا ان دونوں مضمونوں کے مجموعہ میں اطاعت رسول کا مسئلہ ایسا
 پیچیدہ نہیں بنا دیا کہ اس کی حدود متعین کرنی مشکل ہو گئیں۔
 ر ج) جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اور امیر بھی تھے۔ حتیٰ کہ
 آپ کے گھر اور خانہ دانی معاملات بھی اس میں داخل ہیں (صفحہ ۲۹)

اور امیر کی اطاعت واجب ہے (صفحہ ۱۸۴) پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اپنی طرف سے فرمادیں تو اس میں
اختلاف کرنا نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ تھا (صفحہ ۹)

۱۵۱۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اللہ تعالیٰ شائد
کی طرف سے فرمائیں تو اس کی نافرمانی کا اگر کسی کے دل میں خیال بھی آئے
تو قطعاً ایمان سلب ہو جاتا ہے (صفحہ ۹) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک
ایسے امر میں حضور سے اختلاف کیا جو بحیثیت رسول کیا جا رہا تھا (صفحہ ۹)
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ ایمان تو سلب نہیں ہوا۔

(صفحہ ۹) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت رسالت سے الگ نہ تھی
(صفحہ ۱۸۴)۔ وہودیوں دو لوگوں ایک ہی ہیں جہلاً فرق کرنا ممکن نہیں (صفحہ ۲۶)
مومنوں کو یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ خود رسول کے اختیارات کی حد بندی
کریں وہ مطلقاً محکوم و مامور ہیں (صفحہ ۲۶) پھر اس کا کیا مطلب کہ جو
ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فرمائیں اس میں اختلاف
کی نہ صرف گنجائش بلکہ مستحسن ہے (صفحہ ۹)

مودودی صاحب کے ان دو لوگوں مضمونوں کے مجموعہ سے آپ
اطاعت رسول کا کوئی خاکہ متعین کر دیں تو آپ کا شکر گزار ہوں گا
اور آپ اندھے مقلدوں کی بھی سن لیجئے کہ امر کے مختلف درجات
ہوتے ہیں جیسا کہ بقول مودودی صاحب کے قابل، اصلاح اصول
فقد میں تفصیل سے مذکور ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایجابی

حکم واجب اطاعت ہے خواہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
طرف سے ارشاد فرمائیں یا اللہ جل شانہ کی طرف سے نقل فرمائیں اجتہاد
سے فرمائیں یا وحی جلی یا خفی سے فرمائیں۔

جمعہ فی القری کے سلسلہ میں مودودی صاحب کی تحقیقات

(۲) اس سلسلہ اجتہادات میں جمعہ کا مسئلہ بھی قابلِ داو ہے۔ مودودی
صاحب لکھتے ہیں کہ

اس سلسلہ میں ایک اور غلط فہمی ہے جس کو میں رفع
کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیہات میں
جو کہ جمعہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لئے دیہات کے
باشندوں پر یہ نماز فرض ہی نہیں۔ لیکن یہ خیال غلط
ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کا مقصد چونکہ مسلمانوں کو
جمع کرنا ہے۔ اس لئے الگ الگ چھوٹے چھوٹے دیہات
میں جہاں مسلمانوں کی تقوڑی تقوڑی آبادیاں ہوں
جمعہ قائم کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ اس طرح جمعہ کا
مقصد پورا نہیں ہوتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیہات
کے مسلمانوں پر جمعہ فرض نہیں رہا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ
ہے کہ ان کو ہر طرف سے سمٹ کر کسی ایک مرکزی مقام پر
جمع ہونا چاہئے اور بہت سے دیہات کے مسلمانوں کو مل کر

ایک جگہ نماز پڑھنی چاہئے، لہذا آپ لوگ جو دیہات میں
 رہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ پر سے جمعہ ساقط ہے یہ فرض
 آپ پر بھی اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح مشہور والوں
 پر ازتر حبان جلد ۱۱ ص ۹ و ۵۳۲ ذی الحجہ ۱۲۵۵ھ
 دیہات میں نماز جمعہ کے متعلق فقہائے حنفیہ کے فتوے
 سے عام مسلمانوں میں سخت غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔
 وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیہات کے باشندوں سے جمعہ کا فرض
 ساقط ہو گیا۔ فقہ حنفی پر سچیاں تک میں نے غور
 کیا ہے میرے نزدیک اس کی رو سے یہ بالکل صحیح ہوگا
 کہ اگر ایک وہی علقہ کے مسلمان باہمی اتفاق سے کسی
 گاؤں کو اغراض جمعہ کے لئے معراجاً مع قرار دے لیں چاہے
 وہاں بازار ہو یا نہ ہو اور مسلمانوں کی آبادی کم ہو یا زیادہ
 اس قاعدہ کو تسلیم کر لینے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جگہ

لے مووردی صاحب اگر اس کو بجائے فقہ حنفی کی طرف انتساب کرنے کے اسلام کی روح
 کی طرف منسوب کرتے تو زیادہ سہولت دیتی، اس لئے کہ فقہ حنفی میں تو بھر عبارات
 فقہ سے اس کا جوڑ مشکل ہوگا اور اسلامی روح ایک وسیع زدنی اور خود اختیاری
 چیز ہے اس میں بڑی وسعت اور گنجائش ہے۔ اگرچہ مووردی صاحب نے فقہ کی روح
 کا تینہ اختیار کیا ہے مگر اسلام کی روح میں بڑی وسعت ہے، فقہ کی عبارت زیادہ
 واضح ہوتی ہیں وہ روح کا زیادہ ساکت نہیں دے سکیں گی۔

جگہ دیہی حلقوں میں مساجد جو جامع بن جائیں گی اور یہ نکلے گا
مسلمان جو دیہات میں منتشر ہیں اقامت جمعہ کے ذریعہ سے
باہم مربوط ہونے چلے جائیں گے۔ خور و مفرد میں
حنیفہ کا منشاء بھی اقامت جمعہ کے لئے مصر کی
شرط رکھانے سے یہی تھا۔ اگر الفاظ کی فلاحی سے نکلے
مقصد اور روح کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

(ترجمان القرآن ص ۴۶۸)

جمعہ کی طاقت وہ زبردست طاقت ہے جو آٹھ کروڑ
مسلمانوں کو دیکھتے دیکھتے ایک کانگریس بنا سکتی ہے یہ ایسا
رابطہ عوام ہے جس کا تصور بھی کسی جو اہر لال کسی گاندھی کے
دماغ میں نہیں آ سکتا، اس کے ذریعہ سے آپ جمہور مسلمین کے
تمام اصلاح کے سارے پروگرام تبدیل حال میں لاسکتے ہیں
بشرطیکہ جمعہ کی طاقت کو سمجھنے والے پیدا ہو جائیں۔ اور
ہمارے نئے تعلیم یافتہ نوجوان اور پرانے گروہ کے علماء
جو خیالات خام کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہیں ایک خاص
ضابطہ کے ساتھ انتہیک کوشش کے لئے آمادہ ہو جائیں۔

(حوالہ بالا صفحہ ۴۶۶)

اس کے علاوہ مختلف پرچوں میں اس مسئلہ پر کلام کیا ہے اور اپنی
خصوصی عادت کے موافق کہ جو چیز سودودی صاحب کے خیال کے

موافق ہوتی ہے وادائع بھی ہو جاتی ہے۔ ثابت بھی ہو جاتی ہے نصوص
قول و فعل اس کے موافق بھی بن جاتے ہیں اور جو موصوف کے خیال کے
خلاف ہوتی ہے، وہ غیر ثابت بن جاتی ہے حتیٰ کہ اگر حدیث پاک کا
مضمون بھی ہو تب بھی لوگوں کا خام خیال ظاہر کر کے اسکو روک دیا جاتا
ہے۔ جیسا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی احادیث میں اس کا نمونہ
بھی پیش کر چکا ہوں اس جگہ بھی صبر کے شرائط پر بحث کرتے ہوئے مودودی
صاحب لکھتے ہیں۔

کہ ان میں سے بعض شرائط ایسی ہیں جو نصوص قول و فعلی
سے صریحاً ثابت ہیں مثلاً وقت کا۔ اس کا وقت ظہر ہونا
ثابت ہے۔

آپ نے خیال فرمایا کہ مودودی صاحب اس کو ثابت بھی قرار دے
رہے ہیں۔ اجماعی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ حالانکہ حنفیہ کا مذہب اگرچہ یہی
ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہو گا کہ جنابہ کا اس میں اختلاف ہے اور وہ روایات
ہی سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ حنفیہ کے نزدیک وہ
روایات مرجوح یا ماہول ہیں اس کے بعد مودودی لکھتے ہیں کہ:

اذن عام بھی رسول اکرم اور صحابہ اور ائمہ کے متواتر عمل
سے ثابت ہے اور اہم مصالح شرعیہ اس کے مقتضی
ہیں بخلاف اس کے مصر اور سلطان کی شرائط ایسی ہیں
جن کا مآخذ کوئی نفس صریح نہیں بلکہ زیادہ تر ان کا مدار

استنباط اور اجتہاد پر ہے اس لئے ان کا شرط ہوتا
مختلف فیہ ہے۔ (ترجمان جلد ۱۲ عدد ۲ صفر ۱۳۸۸ھ)

آپ نے خیال فرمایا کہ اذن عام کے لئے تو حضورؐ صحابہ کا ائمہ کا سب کا متواتر
عمل مل گیا لیکن مصر کے لئے یہ حضورؐ کا عمل ملا نہ صحابہؓ کا نہ ائمہ کا حالانکہ آپ بھی
اس سے انکار نہ کر سکیں گے کہ مصر کا شرط ہوتا اذن عام کی شرط سے بہت زیادہ
واضح ہے۔ اذن عام کیلئے تو اتر عمل کہہ کر مودودی صاحب نے قبول کر لیا
اور کوئی بھی نص صریح اسکے لئے مرفوع یا موقوف پیش نہ کی اور مصر جامع کیلئے
مرفوع اور موقوف دونوں طرح کی حدیث نقل کر کے مودودی صاحب نے لکھ دیا کہ
مصر جامع کی کوئی تعریف کسی نص سے ماخوذ نہیں مجھے
اب تک کسی حدیث یا کسی اثر سے نہ معلوم ہو سکا کہ مصر
کی حد کیا ہے (ترجمان القرآن ص ۱۴۹)

حالانکہ حدود مصر یا قریہ کبیرہ کی تحدید میں اختلاف کے باوجود یہ
اجماعی مسئلہ ہے کہ جمعہ دوسری نمازوں کی طرح سے نہیں ہے کہ ہر
شخص پر فرض ہو۔ یہ مودودی صاحب ہی کا اجتہاد ہے کہ وہ دیہات
والوں پر بھی جمعہ کو فرض کرتے ہیں۔

امام مالکؒ موطا میں قرئی کی دو قسمیں کر کے فرماتے ہیں۔ وان جمیع
الاہام وحو مساقر بقریة لا تجب فیہا الجمعة فلا جمعة لہ ولا لا
هل قلت القریة ولا لمن جمیع معہم من غیرہم ۹۷ھ

شاہ صاحبؒ حجتہ اللہ الباقی ص ۲۳۲ جلد دوم میں مکرر فرماتے ہیں

وقد تلت الامم كلها معنوا من غير تلقى لفظ الله يستعمل في الجمعية
الجماعة ولوع من التمدن وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه
رضي الله عنهم والائمة المجتهدون رحمهم الله يجمعون في البلدان
ولا يؤخذون اهل البدو بل — ولا يغام في عهدهم في البدو
ففرهم امن ذلك قرنا بعد قرن وعصر ابد غصبا الله يشترط
الجماعة وانما دلل اذ - یہ تو انرغل حضور کے صحابہ کے ائمہ مجتہدین
کے اور ان کے سب کے بعد قرنا بعد قرن شاہ صاحب کو تولد کیا مگر
سو وودی صاحب کی نظر حجتہ اللہ البالغہ کی اس عبارت پر نہ پڑی یا اس
کو دیکھنے کے قابل نہ سمجھا کیا حجتہ اللہ البالغہ کا پس ایک ہی بحث دیکھنے کے
قابل بحث مقسم خیال میں آیا۔

ابو یحییٰ رازی کہتے ہیں۔ اتفق فقهاء الامصار علی ان الحجة
مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره لانهم يجمعون علی
الجمع لا يجوز في الرادی ومن اهل الاعراب لهم (او جن) موافق
ایرا قد اصابه جلد بینه موافقا اهل الخيام ومیوت الشعر والحركات
قلا جمعة! لهم ولا تفح - منهم لان ذلك لا ينصب الاستيطان
غالباً واما لك كانت قبائل العرب حول المدينة لم يجمعوا جمعة ولا
امرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك لم تخف وهم يترو
نقل مع كثرة وعسوم البلوی اذ لے

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نے اسی پر اجماع نقل

کیا کہ جمعہ کی نماز عام نمازوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کے لئے مخصوص شرائط ہیں۔ جن کے بغیر یہ نماز نہیں ہوتی۔ تعجب ہے کہ مودودی صاحب ان اقوال کو بھی نقل کرتے ہیں۔ پھر بھی وہ بیات والوں کو یہ فتوے دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پر سے جمعہ ساقط ہے یہ فرض آپ پر کبھی اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح شہر والوں پر اور اس سے زیادہ عجیب بات مودودی صاحب کی یہ تحریر ہے

کہ صغیہ نے اہل قرئی کے حق میں جمعہ کی عدم فرضیت کا حکم صرف اس لئے لگا یا کہ امراء و سلاطین نے اقامت و جمعہ کے لئے کوئی نظام قائم کرنے سے بے پروائی برتی جس کی وجہ سے جمعہ محض شہروں اور بڑے بڑے قصبوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔

ہیں کہتا ہوں کہ جو فتویٰ اس مجبوری کی بناء پر دیا گیا ہے۔ اس کے سبب کو دور کرتا ہم پر لازم ہے تاکہ سبب زائل ہونے کے ساتھ فتویٰ خود بخود زائل ہو جائے اور مسلمانوں کے لئے ایک فرض مکتب کے ادا کرنے کا راستہ کھلے بخلاف اس کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ سبب کو قائم رکھو تاکہ وہ پرانا فتویٰ جو قدامت کی وجہ سے مقدس ہو چکا ہے اٹل رہے۔ چاہے فرض مکتب کی رحمتوں سے کروڑوں

مسلمان محروم رہ جائیں۔ ترجمان جلد ۱۲، عدد ۲ ص ۲۲

کس قدر آپ زور سے لکھنے کے قابل ہے یہ ستر میا اور کس قدر قابل
رشتک ہے مودودی صاحب کی وسعت نظر کہ حنفیہ تو واقعی دوسری
صدی سے لیکر آج تک بلا استثناء اس قدر امراء و سلاطین کے
خوشامدی رہے کہ انہوں نے امرار کی بے پروائی کی وجہ سے بارہ
سو سال سے کروڑوں مسلمانوں کے یک اہم فریضہ سے محرومی کو
اپنی گردن پر لے لیا اور بارہ سو برس تک ساری دنیا کے یہاں
مسلمان اس فریضہ کے تارک رہے لیکن کیا خود سید الکونین حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اہم فریضہ کا نظام قائم
کرنے سے لاپرواہی بہتی کہ سترہ میں ہجرت کے سب سے پہلے
دن مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھنا شروع کیا اور
اس کے بعد آٹھ برس تک کسی دوسری جگہ جمعہ نہ ہوسکا۔
میں حوائی میں جمعہ ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو مدینہ
طیبہ کے قریب و جوار میں رہتے تھے نوبت بہ نوبت مدینہ
طیبہ حاضر ہوتے تھے۔ اگر مودودی صاحب نے ترجمان القرآن میں
بخاری کی روایت کان الناس یبتاعون العبد من منازلہم والعوان
کے ترجمہ میں لفظ یبتاعون کا ترجمہ حذف کر کے یہ ترجمہ کر دیا کہ
لوگ جمعہ کے روز اپنی فرودگاہوں اور عوالی سے آیا کرتے تھے ترجمان مذکور ص ۲۲
تو پھر حال جناب کے سامنے تو حدیث کے اصل الفاظ بھی

ہوں گے وہی روایت متناہون الجمع بھی نظر سے گذری ہوگی۔ اور قرطبی
پر رو کرتے ہوئے حافظ ابن حجر کی یہ عبارت بھی نظر سے گذری ہوگی
لو كان واجبا على اهل العوالي متناہون لو كانوا يحضون
جميعا^{۸۳}،

اور بخاری شریف کی یہ روایت بھی آپ کی نظر سے گذری
ہوگی۔ دکان انس فی قصرہ احیاناً یجمع و احیاناً لا یجمع^{۸۴}
۔ اگر ان پر فرض تھا تو کبھی جاتے اور کبھی نہ جاتے کا کیا مطلب ہے؟
مولوی صاحب الفوائد سے بتلائیے کہ مجتہد صاحب کی اس
گمراہی کی کوئی انتہا ہے۔ کیا واقعی امام ابو حنیفہ اور ان کے ماسے
مقلدین نے گاؤں والوں پر سے جمع جیسا مولیٰ فریضہ صرف اس لئے ساقط
کر دیا کہ امرار و سلاطین نے اس کی اقامت سے لاپرواہی برتی تھی اور
صرف حنفیہ بلکہ ائمہ اربعہ مع اپنے سارے متبعین کے اس گمراہی
میں مبتلا رہے کیا یہ درپردہ ان سب حضرات کی تکفیر نہیں کہ
انہوں نے محض امرار کی لاپرواہی کی بدولت قرآن و حدیث کے
خلاف کیا اہم فریضہ کی فرضیت سے انکار کر دیا۔ اور تیرہ سو برس
تک اس گمراہی پر سب کے سب امرار کرتے رہے۔
اگر مولوی کی ایسی سخت چیزوں پر علماء وقت کوئی سخت
لفظ اس کو لکھ دیں تو کیا اس میں کسی کو حرف گیری کی کوئی گنجائش
مل سکتی ہے۔

وہ شخص جب قلم ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کو بالکل اس کی
 پروا نہیں رہتی کہ میں کسی کے متعلق کیا لکھ رہا ہوں۔ میری عقل
 کام نہیں کرتی کہ تم لوگ کس طرح اکابر اہل الہدیٰ کے متعلق اس
 قسم کی گالیاں برداشت کر رہے ہو اس کے بعد میرا تو کچھ آپ کو لکھنے
 کو بھی دل گوارا نہیں کرتا۔

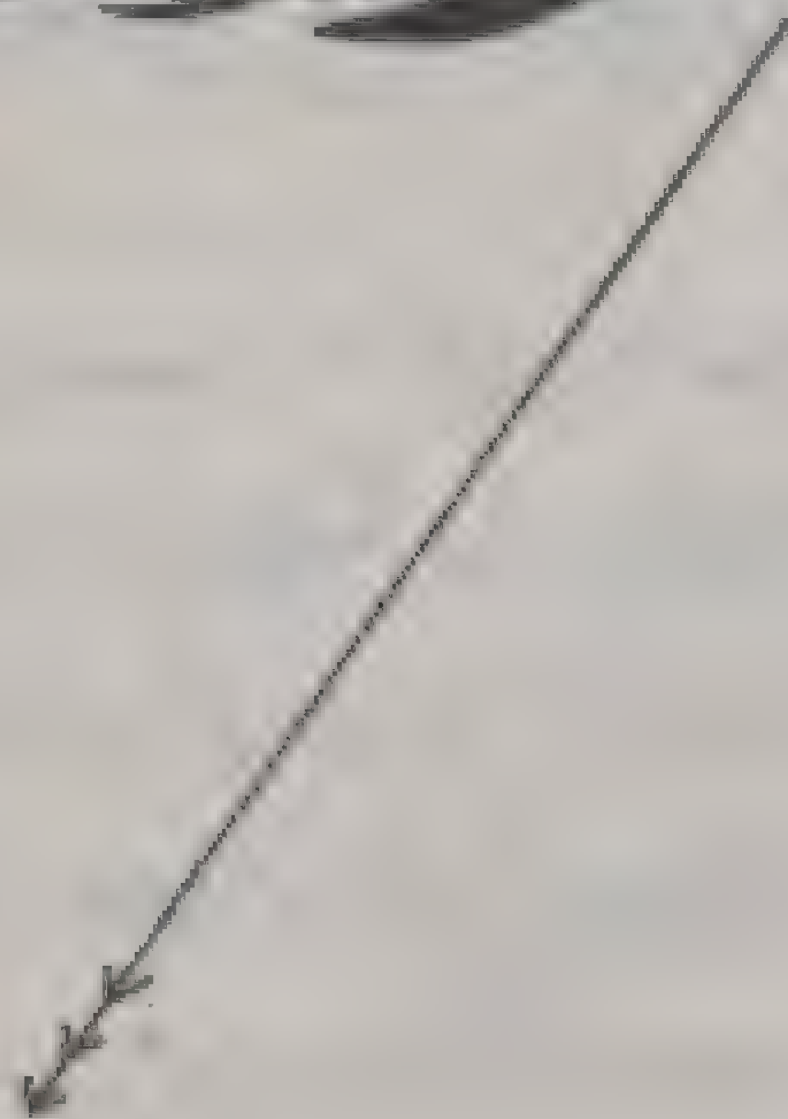
اللهم ارننا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً
 وارزقنا اجتنابه ،

فقط

ذکر یا کاندھلوی

مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

حواشی

از سلم

محمد شاه دسره بار نپوری

لے۔ یہاں پر مکتوب الیہ کا نام اختصار کے خیال سے حذف کر دیا گیا۔
 ہمارے حضرت شیخ زاد مجدد کے یہاں اس چیز کا بہت اہتمام ہے کہ
 نام کی تصریح کے بغیر جہاں تک کام چل سکتا ہو چلایا جائے۔ اسی
 اہتمام نے مجبور کیا کہ یہاں اور دیگر مقامات پر نام حذف کر دیا جائے
 اور جن حضرات کے متعلق اطمینان تھا کہ وہ اپنے نام کے اظہار سے
 کبیدہ خاطر نہ ہوں گے۔ یا ان کا اظہار خلاف مصلحت نہیں سمجھا گیا،
 اسے باقی رکھا گیا۔

میں بعض صالحین نے اس زمانے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ
 حضرت شیخ زادہ مجدد کی اس تحریک دمودودیت پر برہمی اور ناراضگی
 صرف اس وجہ سے ہے کہ ان سے وابستہ افراد پر اس کا برا اثر پڑ
 رہا ہے۔ اور وہ حضرت شیخ اور تصوف و تقلید سے بیزار ہو کر
 ان کے حلقہ ارادت سے نکلنے جا رہے ہیں۔

اس سلسلے میں خود مودودی صاحب کے الفاظ یہ ہیں: "یہ
 سارے فتوے اور مضامین اسلئے برائے شروع ہوئے ہیں کہ جماعت
 اسلامی کی بڑھتی ہوئی تحریک سے اپنے حلقہ اثر کے آدمیوں کے ٹوٹنے
 کا اندیشہ ان بزرگوں کو لاحق ہو گیا ہے۔ اور ساری فکر انہیں اب
 ان ٹوٹنے والوں کو روکنے کی ہے۔"

"اس شورش کا مصدر بھی ناکارہ ہے۔ اسی تخیل فاسدہ کی طرف اشارہ ہے

۱۵۔ ناظم صاحب سے مراد حضرت مولانا الحاج عبداللطیف صاحب

ہیں۔ موصوف حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی تحریریں و ترفیہ
پر ۱۳۱۵ھ میں اپنے وطن پور قاضی سے آئے تھے اور مظاہر میں
عمل کی ابتدائی کتب سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ ۱۳۲۲ھ میں
دورہ حدیث سے فراغت پائی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور
حضرت مولانا عنایت الہی صاحب اساتذ حدیث تھے۔ فراغت کے بعد
۱۳۲۳ھ میں مظاہر علوم میں تقرر ہوا۔ ۱۳۲۳ھ میں پہلی مرتبہ
ناظم مدرسہ بنے۔ ۱۳۲۹ھ میں اساتذ حدیث بن کر پہلی مرتبہ بخاری
شریف اور ترمذی شریف کا درس دیا۔ ۱۳۳۰ھ میں جب حضرت سہارنپوری
محجاز مقدس تشریف لے جا رہے تھے تو دوبارہ مستقل مدرسہ کے ناظم اعلیٰ
بنائے گئے۔ انیس سال جانشانی و تنہی کے ساتھ مدرسہ کی
خدمات انجام دے کر ذی الحجہ ۱۳۴۲ھ مطابق ۲ اگست ۱۹۵۲ء
دوشنبہ کو وفات پائی اور قبرستان حاجی شاہ میں تدفین ہوئی۔
رحمہ اللہ تعالیٰ رحمت واسعہ

۱۶۔ حضرت مولانا منظور احمد خاں صاحب مظاہر علوم کے

کبار مدرسین میں سے تھے۔ اول سے آخر تک مظاہر علوم میں تعلیم پائی۔
۱۳۲۸ھ میں فارغ ہوئے۔ اساتذہ کی فہرست میں حضرت سہارنپوری،
مولانا عنایت الہی صاحب، مولانا ثابث علی صاحب جیسے اعیان شامل
ہیں۔ ۱۳۳۰ھ میں مظاہر علوم میں بلا تخریج معین مدرس بنے۔ درس

و تدریس کے مختلف مراحل و منازل سے گزر کر ۱۳۴۵ھ میں افتادِ حدیث مقرر ہوئے اور ۱۳۶۱ھ میں دورۂ حدیث کے اسباق آپ کے حوالہ کئے گئے کاسل اٹھاؤن سال مدرسہ کی خدمات انجام دے کر تیس جہادی الاول، ۱۳۸۴ھ، انیس اگست ۱۹۶۵ء دوشنبہ کو انتقال ہوا۔ قبرستان حاجی شاہ میں تدفین عمل میں آئی۔

۵۷۔ جماعت اسلامی کے سلسلہ میں حضرت شیخ زادہ مجدد نے اپنے خیالات کا اظہار بہت سے خطوط میں بھی کیا ہے۔ یہ تمام خطوط مکتوبات شیخ جلد سوم میں طبع ہو چکے ہیں۔ ان کا مطالعہ بھی قارئین کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

۵۸۔ یہ اشارہ ہے اس گفتگو کی طرف جو خود مظاہر علوم کی چہار دیواری میں ہوئی کہ ایک در اسی عالم اور جماعت اسلامی کے مشہور امیر حلقہ مولانا صبغة اللہ صاحب بختیاری مظاہر ہیں آئے۔ دورۂ حدیث شریف کے طلباء کو بخاری شریف لئے دیکھا تو فرمایا کب تک یہ بخاری کے بت لئے رہو گے، میدان میں آؤ۔

یہ مولانا صبغة اللہ صاحب بعد میں جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے اور مستقل توبہ نامہ اخبارات میں شائع کرایا تھا۔

۵۹۔ قاری صاحب کا مصداق مولانا الحاج قاری سعید احمد صاحب مفتی اعظم مظاہر علوم ہیں۔ مفتی صاحب موصوف ۱۳۳۶ھ میں مظاہر میں داخل ہوئے اور کافی تہذیب سے اپنی تعلیم شروع کی۔

۱۳۴۱ھ میں فارغ ہوئے۔ اساتذہ کی فہرست میں حضرت مبارپوری، مولانا ثابت علی صاحب، مولانا عنایت الہی صاحب، مولانا منظور احمد صاحب جیسے حضرات شامل ہیں۔ ۱۳۴۳ھ میں مظاہر میں استاذ تجوید، ۱۳۵۲ھ میں نائب مفتی اور ۱۳۵۲ھ میں مفتی اعظم اور قاسم مقام صدر مدرس بنائے گئے۔ دو صفر المظفر ۱۳۷۷ھ۔ انیس اگست ۱۳۷۷ھ بمحشر کو طویل علالت کے بعد انتقال فرمایا۔

جید الاستعداد اور انتہائی ذکی و فطین علماء میں سے تھے۔ بہت سی کتب کے مصنف ہیں۔ شروافان کتاب معلم السحاج مولانا ہی کی تالیف ہے۔ جو چالیس سال سے مسلسل طبع ہو رہی ہے۔

اس شورش اور ہنگامہ کے زمانے میں چونکہ قاری صاحب موصوف مظاہر کے با اعتماد مفتی تھے۔ اور مودودی صاحب کے متعلق مظاہر کا فتویٰ بھی موصوف کے دستخطوں کے ساتھ طبع ہو گیا تھا۔ اس لئے مودودی صاحب بطور خاص ان سے بھی ناراض تھے۔ چنانچہ کسی سائل کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا۔

مفتی سعید احمد صاحب کے فتوؤں میں تو صریح بددیانتی کی بذریعہ مثالیں پائی جاتی ہیں۔ جنہیں دیکھ کر گھن آتی ہے۔

اسی مکتوب میں شیخ الاسلام حضرت اقدس مدنی حضرت مولانا اعجاز علی صاحب حضرت مولانا محمد طیب صاحب زاد مجدد، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم، حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب

زاد مجددہ۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحبؒ وغیرہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

اب یہ حضرات اس مقام سے گذر چکے ہیں جہاں انکو خطاب کرنا مناسب اور مفید ہو۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے مفتی کفایت اللہ صاحبؒ پر ہے۔ باقی رہے دوسرے حضرات تو ان کے فتوے پڑھ کر میں نے محسوس کیا کہ جس وقت یہ فتوے لکھے جا رہے تھے خدا کا خوف اور آثرت کی جوابدہی کا احساس شاید ان کے قریب بھی موجود نہ تھا۔

میں نے اس فتوے سے مفتی صاحب کی اپنی تالیف۔ کشف حقیقت یعنی تحریک مودیت اپنے اصلی رنگ میں "مراد ہے۔ وہاں یہ مضمون دیکھ لیا جائے۔ مضمون کا عنوان یہ ہے۔ مودودی صاحب کی کتابوں کے مطالعہ کا اثر۔

۱۔ امیر جماعت ہند کا مصداق مولوی ابواللیث صاحب ندویؒ ہیں
 ۲۔ آنز لو الناس منازلہم یعنی لوگوں کو اپنے اپنے درجہ پر اتارو۔ یعنی جس آدمی کی جو حیثیت ہو اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ (رواہ مسلم والبوداؤد عن عائشہ)

۳۔ لیس منا من لحر یوقر کبیرنا۔ اس مضمون کی بہت سی احادیث مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہاں پوری حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے

کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے
اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے علماء کا حق نہ
پہچائے۔ رواہ الترمذی عن ابن عمرو۔

۱۲۱۔ حضرت مولانا الحاج محمد اسعد اللہ صاحب زاد مجدد
خلیفہ و مجاز حضرت اقدس نقالویؒ مظاہر علوم کے ان باکمال صاحب
زبد ورع اور مجسمہ صلاح و فلاح فرزندوں میں سے ہیں جن سے
نہ صرف مظاہر علوم کی نیک نامی اور وقار میں اضافہ ہوا بلکہ
آسمانِ علم پر ایک مزید درخشندہ ستارے کا ظہور ہوا۔

حضرت موصوف کی فراغت مظاہر سے ۱۳۳۲ھ میں ہوئی۔
حضرت اقدس نقالوی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب
حضرت مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی۔ حضرت مولانا ثابت علی صاحب
حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب
آپ کے اساتذہ میں سرفہرست ہیں۔ موصوف ۱۳۳۷ھ میں مظاہر
کے استاذ بنائے گئے اور درس نظامی کی تقریباً چھوٹی بڑی کتاب
پڑھائی۔ ۱۳۶۵ھ میں مظاہر کے نائب ناظم اور ۱۳۷۴ھ میں ناظم علی
بنائے گئے۔ اٹال اللہ بقا۔

۱۲۲۔ یعنی مدرسہ مظاہر علوم کی دارالحدیث میں اس اعلان کا
اجمالی تذکرہ مقدمہ میں دیکھ لیا جائے۔

۱۲۳۔ اس مضمون کا عنوان: ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص ہے

۱۵۷ اس دوسرے مضمون کا عنوان یہ ہے۔ مسلمانوں کے لئے جدید

تعلیمی پالیسی اور لائحہ عمل۔

لکے من قال فی القرآن براۓہ۔ الحدیث۔ یعنی جس شخص نے

قرآن شریف میں اپنی عقل سے کچھ کہا پس اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ

جہنم میں بنالے۔ اپنی عقل سے کچھ کہا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف

کی تفسیر اپنی عقل سے کر لے۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔

لکے من قال فی القرآن براۓہ فاصاب فقد اخطا۔ الحدیث

یعنی جس شخص نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ صحیح بھی

تھا پھر بھی اس نے خطا کی۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ واقع میں اس کا کہا

ہوا حق اور صواب تھا لیکن اپنی رائے سے تفسیر کئے جانے کی بناء

پر وہ خطا کا حکم رکھتا ہے۔ یہ روایت ترمذی اور ابوداؤد کی ہے

اور مشکوٰۃ میں کتاب العلم میں مذکور ہے۔

۱۵۸۔ اصلاح ترجمہ نذیریہ۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب دہلوی نے

قرآن پاک کے ترجمہ میں اکثر مقامات پر ایسی غلطیاں کی ہیں جن سے

مسائل شرعیہ اور عقائد اسلامیہ میں دھوکہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس

تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایسی تمام اغلاط کی تصحیح اور اصلاح فرمائی

تھی جس کو اصلاح ترجمہ نذیریہ کے نام سے شائع کیا گیا؟

۱۵۹۔ اصلاح ترجمہ مرزا حیرت: یہ حضرت تھانوی کا اسی موضوع

پر دوسرا رسالہ ہے اس میں مرزا حیرت دہلوی کے ترجمہ میں پیدا شدہ

اغلاط کی تصحیح فرمائی ہے۔ اور ان کی فرد گزاشتوں پر متنبہ فرمایا ہے۔

۲۱ لے من جہز غازیاً فی سبیل اللہ۔ الحدیث یعنی جس شخص نے جہاد کرنے والے کا سامان درست کیا۔ پس وہ بھی جہاد کرنے والے کا حکم رکھتا ہے۔ اور جو شخص مجاہد کے اہل و عیال کی خیر و خبر رکھے اور ان کا خدمت گزار بنارہے پس اس نے بھی تحقیق جہاد کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ایک مجاہد کو ملتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔

۲۲ لے ان اللہ اشترى من المؤمنین۔ الایہ۔ ترجہ اسکا یہ ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کو ان کے مال اور جان کے بدلہ میں بہشت دیں گے۔ (پارہ یعتذرون رکوع ۲)

۲۳ لے العبادة عبارة عن الخضوع والتذلل۔ الخ یعنی عبادت خضوع و تذلل سے عبارت ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا فعل ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم ہی مقصود ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت خضوع و تذلل کا نام ہے جس کا مقصد واحد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرنا ہے۔

۲۴ لے اعلم ان مبنی الشرائع۔ الخ یعنی شرائع کی بنیاد اللہ کے شعائر کی تعظیم پر ان شعائر کے ذریعہ سے حق تعالیٰ کا قرب حاصل

کرتے پر ہے۔ اور شعائر اللہ میں اہم ترین چیزیں چار ہیں۔ قرآن کریم کعبہ مکہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز۔

کُلُّ الْعِبَادَةِ اقْصَا غَايَةِ الْخُضُوعِ۔ الخ یعنی عبادت
انتہائی درجہ کے خضوع کا نام ہے۔ اور شرع میں (عبادت) اس چیز کیلئے
متعارف ہے جس کو انتہائی خضوع کی علامت قرار دیا گیا ہو۔ چاہے وہ
نماز ہو یا روزہ، جہاد، یا قرأت ہو۔

۲۵۔ عَنْ عَطَا قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبِرِيْنِي۔ الخ
حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا
کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنائیے۔ انہوں نے
فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ایسی نہیں جو عجیب
نہ ہو۔ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے۔ میرے بستر پر میرے لحاف میں
لیٹ گئے۔ پھر ارشاد فرمایا چھوڑو۔ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا
یہ کہہ کر تشریف لے گئے وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا
شروع کر دیا۔ یہاں تک آئسو سینہ مبارکہ پر پہننے لگے پھر اسی طرح
رکوع میں روئے رہے۔ پھر سجدہ میں اسی طرح روئے رہے۔ یہاں
تک کہ ساری رات گزار دی۔ حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلالؓ
بلانے آگئے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ تو بخشنے بخشنے میں
پھر اس قدر کیوں روئے ہیں۔ ؟ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا
شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ پھر فرمایا کیوں نہ روؤں جب کہ آج مجھے پرہ

آیات نازل ہوئی ہیں۔ الذین یندکرون اللہ قیامًا وقعودًا
وعلیٰ جنوبہم ویفکدون فی خلق السموات والارض، ربنا
ما خلقت هذا باطلا بھانک فقناعذ اب النار پھر فرمایا
ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔

۲۶ لے ما اوحی الی ان اجمع المال الخ یعنی میری طرف یہ وحی
نہیں بھیجی گئی کہ میں مال جمع کروں۔ اور تجارت کرنے والوں میں سے
بن جاؤں۔ لیکن ہاں اسکی وحی ضرور کی گئی ہے کہ میں اپنے پروردگار کے
حمد کی تسبیح کروں اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جاؤں یہاں تک کہ
مجھ کو موت آجائے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق میں موجود ہے
۲۷ لے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك الخ یعنی
اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو بے فکری
سے بھردوں گا۔ اور تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہ کرے
یعنی میری عبادت کے لئے فارغ نہ ہوا تو پھر ضرورتوں اور دنیا کے
مشاغل میں تجھ کو پھنسا دوں گا۔ اور تیرا فقر و فاقہ بند نہیں کروں گا۔
رکذانی الجامع الصغیر بروایۃ احمد والترمذی وابن ماجہ

۲۸ لے ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی عبادت کا تذکرہ
آیا جو گناہوں سے زیادہ نہیں بچتا تھا۔ اور ایک دوسرے شخص کی
عبادت کا تذکرہ اس کی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ آیا۔ تو آپ نے فرمایا

کہ دونوں کی عبادت کو برابر نہ کرو۔ اور نہ ایک درجہ پر رکھو۔

(رواہ الترمذی)

اگلے راخرج الشيخان عن انس قال جاء ثلاثه ردهط

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تحقیق کے سلسلہ میں تین شخص آپ کے گھر والوں کے پاس آئے جب ان کو آپ کی عبادت کا حال بتلایا گیا تو آپس میں کہنے لگے کہ جیسا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ عبادات میں کیاں کر سکتے ہیں۔ بالخصوص جب کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے تمام رات نماز میں مشغول رہنے کا عہد کیا۔ دوسرے نے روزے رکھنے کا اور تیسرے نے نکاح نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کیا تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہارے مقابلہ میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں۔ اور تم سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ افطار بھی کرتا ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہوں۔ سوتا بھی ہوں۔ اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔

پس جس شخص نے میرے طریقہ سے اعراض اور انکار کیا وہ

مجھ سے نہیں ہے۔

فائدہ: یہ تین صحابی حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ بن مظعون اور

حضرت عبداللہؓ بن رواحہ تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف

میں مذکور ہے۔

آئے عن ابی سعید قال رجل اى الناس افضل۔ الخ
حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کونسا
آدمی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا وہ مومن افضل ہے جو اپنی جان اور مال
میں خدا کے راستہ میں جہاد کرے۔ عرض کیا کیا اس کے بعد کون افضل
ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو سب سے الگ ہو کر کسی گھائی میں چلا جائے
اور وہاں جا کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔

آئے ان الله لا يغفر ان يشرك به۔ الآية۔ يشك
اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا
جائے۔ اور اس کے سوا جتنے اور گنہگار ہیں تو جس کے لئے منظور ہو گا
وہ گناہ بخش دیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو
شریک ٹھیراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ (والمحضنت رکوع ۳)

آئے خلطوا عملا صالحا۔ الآية۔ پوری آیت شریفہ کا
ترجمہ یہ ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقرر ہو گئے جنہوں نے
لے جملے عمل کئے تھے کچھ بھلے اور کچھ بڑے۔ اللہ سے امید ہے
کہ ان پر توجہ فرماویں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی
رحمت والے ہیں۔ رپارہ یعتذرون ع الخ۔

آئے ثم اوردنا الكتاب الآية یعنی پھر یہ کتاب ہم نے
ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں

ہیں سے پسند فرمایا۔ پھر بعض تو ان میں اپنی جالتوں پر ظلم کرنے والے ہیں
اور ان میں بعض متوسط درجہ کے ہیں۔ اور بعض ان میں خدا کی
توفیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں یہ بڑا فضل ہے۔
رسپارہ دس یقین رکوع ۱۵

۱۲۱۱ اِنَّهٗ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ فِیْ ہٰذِہِ الْاٰیۃِ
آیت اور ثنا الکتاب کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کہ یہ سب ایک ہی درجہ میں ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں
۱۲۱۲ اس نام کا مصداق غنایت اللہ مشرقی ہیں۔ جو خاکسار
جماعت کے بانی اور امیر تھے۔ کفر یہ عقائد، لمحدانہ اقوال، اور
مغربی تخیلات سے ان کی زندگی بہت بڑی حد تک ملوث تھی۔ ۱۹۲۱ء
میں جب خاکسار تحریک کا آغاز کیا تو اس کے لئے اپنا لٹریچر بھی تیار
کیا۔ تذکرہ، اشارات، قول فیصل، خطاب، مقالات، مولوی
کا غلط مذہب، یہ سب مشرقی کی تالیفات ہیں۔ اور سب میں اپنے
باطل نظریات اور خیالات کی تبلیغ کی گئی ہے۔ سلیجہ اس جماعت کا اپنا
مخصوص نشان تھا۔ جس کے متعلق مشرقی کا کہنا تھا کہ ہم ہزار گنا
قوت اور قرآنی سند کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج سلیجے کے بغیر کوئی
مسلمان، مسلمان نہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

۱۹۲۰ء میں یہ تحریک ختم ہوئی شروع ہوئی اور ۱۹۴۷ء
تک تقریباً ہر جگہ سے نفیت و نابود ہو گئی۔ اسکے بعد مشرقی پاکستان

چنے گئے۔ اور ایک عرصہ تک گناہم زندگی گزار کر رہی تک بقا ہو گئے۔

۲۱۔ من امن بالله ورسوله۔ یعنی جو شخص اللہ پر اور

اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نماز کو قائم کیا اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر از روئے فضل و کرم کے لازم ہے کہ اپنے وعدہ کے مطابق اس کو جنت میں داخل کریں۔ جہاد کرے اللہ کے راستہ میں یا اپنے وطن میں بیٹھار ہے جہاں پیدا ہوا تھا یعنی جا ہے نہ جہاد کرے نہ ہجرت کرے مگر اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ نماز اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے تو یہ چیز بھی اسکے حق میں کافی ہے۔

۲۲۔ فاؤ الحاکمیت ینشرہم الالبوری

آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے۔ اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مکر اللہ سے۔ تو تم ہمارے چل کر نیاہ لو۔ تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اور تمہارے لئے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔

ریارہ سبحان الذی رکوع نمبر ۱۲۔ ترجمہ از حضرت اقدس تھانویؒ

۲۳۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبدا والی ہذا النام

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ربوت ملنے کے بعد بھی تخیلیہ کی فرض سے، ان ٹیلوں اور پہاڑیوں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔

لکے یجب ریک من راعی عنہم۔ الخ یعنی آپ کا رب اس

بکریاں چرائے والے پر تعجب کرتا ہے جو پیٹڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا ہو
اور نماز پڑھتا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ رقرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے
ہیں کہ دیکھو میرے اس بندہ کو کہ اذان کہتا ہے۔ اقامت کہتا ہے۔
نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے۔ پس میں نے اپنے بندہ کی
مغفرت کر دی ہے۔ اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

لکے یو شات ان یكون خیر حال المسلم۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب کہ
مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی کہ وہ ان کو پیٹڑ کی چوٹی پر بارش کی
جگہ لے جائے اور ان کے دودھ پر گزراوقات کر لے اور اپنے دین کو محفوظ
رکھنے کی نیت سے بھاگ کر پیٹڑ پر رہنے لگے۔ (رواہ البخاری)

لکے اذا القیت فی حثالة من الناس۔ الخ

حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا
فرمایا کہ اے ابن عمرو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم نا اہل
لوگوں کے درمیان چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ان کے عہد و پیمان اور
امانتیں سب بیکار ہوں گی۔ اور وہ آپس میں اس طرح اختلاف
کریں گے جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں اختلاف کرتے ہوئے
کھس جاتی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایسے موقع پر میرے لئے
کیا ارشاد ہے؟ فرمایا اس چیز کو پکڑ لینا جس کو تم حق سمجھو۔

اور اس چیز سے الگ ہو جانا جس کو ناحق سمجھو۔ اور لوگوں کے خیالات میں مت پڑنا اور عوام سے الگ رہنا۔

۴۲؎ اذ ارایت شعاً مطاعاً الخ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے بخیل لوگوں کو دیکھو کہ ان کی فرمانبرداری کی جارہی ہے اور خواہشات نفس کا اتباع کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور جب تم یہ دیکھو کہ ہر عقل و مذہب والا آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع امت اور ائمہ کے اقوال کو چھوڑ کر اپنی عقل اور مذہب کو اچھا جان رہا ہے۔ اور علماء کی طرف رجوع ترک کر کے اپنے نفس کو مفتی بنا رہا ہے۔ پس ان حالات میں اپنی ذات کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو نگاہ میں رکھو اور عوام سے الگ ہو جاؤ اور ان سے تعرض مت کرو۔
رواہ الترمذی وابن ماجہ

۴۳؎ مولانا اعجاز علی صاحب مراد آباد کے مضافات میں ایک مشہور قصبہ امروہہ کے رہنے والے تھے۔ ۱۳۱۰ھ میں آپ کی پیدائش مشہور شہر ہدایوں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم متفرق مقامات پر متفرق اساتذہ سے حاصل کر کے دارالعلوم دیوبند پہنچے اور مولانا حافظ احمد صاحب مہتمم دارالعلوم سے ہدایہ اولین۔ مولانا محمد سہول صاحب بھاکپوری سے میر قسطنطینی اور دیگر اساتذہ دارالعلوم

سے دوسری کتابیں پڑھیں۔ یہاں سلسلہ تعلیم جاری ہوئے
 ایک سال بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب
 کے فرمان پر میرٹھ کی مشہور درسگاہ "درسہ قومی" خیرنگر میں داخلہ لیا۔
 یہاں پر آپ نے مولانا عاشق الہی صاحب سے اصول و عروض
 کی بعض کتابیں اور مولانا عبداللہ صاحب سے عقائد منقولات
 اور فلسفہ کی اکثر و بیشتر کتابیں پڑھنے کے بعد صحاح ستہ میں
 سے بخاری شریف کے سوا سب کتابیں ختم کیں۔ اس کے بعد
 دیوبند تشریف لے گئے اور حضرت اقدس شیخ الہند سے صحیح بخاری
 جامع ترمذی، سنن ابوداؤد کے علاوہ ہدایہ اخیرین، بیضاوی،
 توضیح تلویح پڑھی، مشق افتار حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب
 کے پاس رہ کر کی۔ فراغت کے بعد درسہ نعمانیہ جھانگلپور
 اور افضل المدارس شاہ جہاں پور میں ایک عرصہ تک درس
 دینے کے بعد ۱۳۳۷ھ میں دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے
 اور ابتدائی مدرس مقرر کئے گئے۔ تقریباً نو سال بعد مولانا حافظ
 احمد صاحب کی معیت میں حیدرآباد چلے گئے۔

حیدرآباد سے دیوبند واپس ہوئے اور اخراجات تک دارالعلوم
 کی گوناگوں اور مختلف خدمات انجام دیتے رہے۔ اور یہیں
 تیرہ رجب المرجب ۱۳۷۱ھ بروز چہار شنبہ بوقت صبح انتقال فرمایا۔
 اور دارالعلوم کے متصل قطعہ پاکیزہ گمان میں تدفین ہوئی۔

رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً : مَا خُذَ مِنْ تَذَكُّرَةِ أَهْلِ تَزْوِجِ
 ۴۴ لَمْ يَبْنِ إِلَّا سَلَامٌ عَلَى خَمْسِينَ رِجَالًا
 حدیث پاک پورے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام
 کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ
 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ اسکے بعد نماز کا قائم
 کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے
 رکھنا۔ متفق علیہ۔

۴۵ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَخْبَرَ حَفْظَ الْوَسْعِ
 سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارے بھلے مانس
 ہجرت کی شان تو بہت بڑی ہے۔ تیرے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں۔
 سائل نے عرض کیا کہ جی ہیں افرمایا کہ ان کی زکوٰۃ بھی دیتے ہو؟
 عرض کیا دیتا ہوں۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ تو سمندر پار رہ کر عمل خیر
 کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے عمل کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔
 ۴۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَخْبَرَهُ اسْ حَدِيثُ
 کی تشریح حاشیہ نمبر ۳۶ پر گزر چکی۔

۴۷ لَا يَزَالُ عَبْدٌ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى شَأْنَهُ كَمَا ارْتَدَى

کہ بندہ نفلی عبادتوں کی وجہ سے میرے ساتھ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں بھی اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں۔ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کی وجہ سے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ ... اس کے اعضاء کے محافظ بن جاتے ہیں۔ اور آنکھ کا وغیرہ سب اس کی مرضی کے تابع بن جاتے ہیں۔

۱۸۸ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی جب رات کو غافل لوگ نیند اور آرام کے مزے لوتے ہیں۔ تو یہ خدا کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ رات کی نماز کی تخصیص اس کے افضل ہونے کی وجہ سے ہے۔
وبارغ وقال الذين ركوعهم

۱۸۹ أَعْيَنِي عَلَى تَقَاتُلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ - یعنی اگر جنت میں جانے کی اور میرے ساتھ مراقت کی خواہش رکھتے ہو تو خواہش نصائی کے خلاف رہ کر کثرت سجود یعنی کثرت صلوات سے میری مدد کرو
عَنْ مَعْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَوْبَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ... حضرت معدان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نوبان

وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ تھے، سے ملاقات کی تو پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلاؤ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ یا یہ کیا کہ ایسا عمل بتلاؤ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر سوال کیا پھر خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری مرتبہ دریافت کیا تو جواب دیا کہ میں نے خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی تھی۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا عَلَيْكُمْ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ - یعنی نماز کی کثرت کا اہتمام کرو۔ اہے اَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي الخ ارشاد خداوندی ہے کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر سے اسکے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ اور تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تروتازہ رہنی چاہئے۔

۱۵۷. آيُ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ - حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ تمام اعمال میں اللہ کے نزدیک کونسا عمل زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یعنی بکثرت ذکر اللہ کرنے والا ہو اور اسی حالت میں انتقال ہو۔

۱۵۸. اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ الخ ایک مرتبہ بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین ہو۔ اور تمہارے مالک کے نزدیک

سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہو۔ اور سونے چاندی کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں۔ اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اخرج احمد والترمذی وابن ماجہ۔
 ۵۵۔ مَنْ عَجَزَ مِنْكُمُ عَنِ النَّيْلِ الْإِ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں راتوں کو محنت کرنے سے عاجز ہو اور نخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کرتا ہو یعنی نفلی صدقات نہ دے سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو اس کو چاہئے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ رواہ الطبرانی والبیہقی۔

۵۵۔ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْإِ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وصیت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کا اہتمام کرو کہ یہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں تمہارے لئے ذخیرہ ہو گا۔ رواہ ابن حبان۔

۵۶۔ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ۔ ارشاد بنوی ہے کہ حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی اور پر

کرنے کا جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو پڑھتا ہے۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت عطا فرمائی۔ اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث میں حسد سے مراد عطیہ یعنی رشک ہے

۵۷۷ قَالَ حَدَّثَنِي فَقَامَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيُّ حَدَّثَنِي حَدِيثًا طَوِيلًا رَوَيْتُ لِقُلِّ كَرْتِي بِوَيْلٍ ارشاد فرماتے ہیں کہ "عمران بن حصین کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس کیا علامت ہے جس کے ذریعہ ہم حضرت مہدی کو پہچان لیں؟ فرمایا کہ وہ ایک آدمی میری اولاد میں سے ہوگا۔ گویا کہ وہ نبی اسرائیل کے آدمیوں میں سے ہے اور ان کے اوپر دو قطوانی چادریں ہونگی اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اللہ کے لئے خشوع کرنے والا ہوگا جیسا کہ یسرد اپنے دونوں بازو سے خشوع کرتا ہے اور اس پر دو قطوانی چادریں ہوں گی۔ اور ابو نعیم کی روایت ابو امامہ سے مرفوعاً ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا اور چالیس سال ان کی عمر ہوگی۔ ان کا چہرہ چمکدار ستارہ کی طرح ہوگا۔ اور ان کے رخسار میں سیاہ تل ہوگا اور ان پر دو قطوانی چادریں ہوں گی۔

۵۷۸ عَنْ أَنَسٍ صَحَابِيٍّ قَالَ يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ الْحِمْيَرِيُّ الْبُلُوعِيمِيُّ رَوَيْتُ كَذَلِكَ عَنْ أَبِي الْكَرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ارشاد ہے کہ

حضرت مہدی کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ ان کے سر پر عمامہ بندھا ہوا ہوگا
 ۱۳۵۔ فَيُخَارِجُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ الْحِجَی یعنی علماء
 علامات کے ذریعہ امام مہدی کو پہچان کر ان سے حجر اسود اور مقام
 ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔

۱۳۶۔ بِخُرُوجِ الْأَيُّدِ مِنَ الشَّاهِرِ الْحِجَامِ سے ابدان
 جیسے حضرات نکلیں گے، اور مصر سے بخبار اور اہل مشرق سے عصاب
 اور ان جیسے لوگ نکلیں گے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آئیں گے، اور
 رکن و مقام کے درمیان ان سے بیعت ہوں گے۔

۱۳۷۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ نَزْلُ الْوَقْعِ قَاتِلُوا بِسِلَاحِهِمْ
 جب امام مہدی مع اپنے لشکر کے پہنچیں گے تو نہ ہتھیاروں سے قتال
 کریں گے نہ تیر چلائیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے جس سے
 اس کی ایک جانب گر جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ کہیں گے تو دوسری
 جانب گر جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ کہیں گے تو ان کے لئے راس
 کھل جائے گا، اور وہ اندر داخل ہو جائیں گے۔

۱۳۸۔ إِذَا رَأَى عَدُوَّ اللَّهِ الْحِجَی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 نزول اور ان کے کفر و شرک کو مٹانے کے سلسلہ میں ایک طویل حدیث
 مسلم شریف میں ہے۔ جس کا ایک ٹکڑا اذراہ عدو اللہ ہے۔
 یعنی دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کھل
 جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔

۶۳۔ لَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يُعِدُّ رِجْلَهُ نَقِيبَهُ إِلَّا مَاتَ الْخَالِي يَحْيٰ
 کوئی کافر ایسا باقی نہیں رہے گا جو ان کے سانس کو پائے اور زندہ رہ جائے
 فوراً مر جائے گا۔

۶۴۔ زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّرَافِ الْآيَةُ۔ پوری آیت کریمہ
 کا ترجمہ یہ ہے: "خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں
 کی عورتیں ہوئیں۔ بیٹے ہوئے۔ لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سوئے اور
 چاندی کے نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہوئے۔ مولیشی ہوئے اور زراعت
 ہوئی۔ یہ سب استعمالی چیزیں ہیں۔ دنیوی زندگی کی اور انجام کار
 کی خوبی تو الشری کے پاس ہے۔

مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ ابدی فلاح ان چیزوں سے
 حاصل نہیں ہوتی۔ ان سے تو دنیا میں صرف چند روز رہ کر فائدہ
 اٹھایا جاسکتا ہے۔ دونوں جہاں کی اگر کامیابی چاہتے ہو تو خدا کی
 خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کی فکر کرو۔

پارہ تک الرسل، سورۃ آل عمران رکوع نمبر ۹
 ۶۵۔ وَمَا هِيَ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَا تُمْرُوكُمْ وَلَا تُمْرُكُمْ الْخَالِي يَحْيٰ
 زندگی سوائے کیل کو د کے اور کچھ نہیں ہے

۶۶۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ الْآيَةُ اور مگر
 ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جن سے ہم نے کفار
 کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لئے ممتنع کر رکھا ہے کہ وہ

دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور آپ کے رب کا عطیہ بدرجہا بہتر ہے
 اور دیر پا ہے۔ بارہ قال الم اقل لك سورة طہ. رکوع نمبر ۱۱
 ۷۸. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ الْآيَةُ ادر جو شخص دنیا
 میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو نے سے ڈرا ہوگا اور نض کو حرام کو
 خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

دہارہ عم سورۃ والنزعت رکوع نمبر ۱۱

۷۸. أَلَمْ نُنَبِّئْكَ بِالنَّارِ ۖ وَالْمُؤْمِنِينَ ۖ الْآيَةُ یعنی دنیا مومن کے لئے
 قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے۔ (رواہ مالک و مسلم و الترمذی
 عن ابی ہریرۃ۔)

اس مضمون کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ مثلاً أَلَمْ نُنَبِّئْكَ
 بِالنَّارِ ۖ وَالْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْقَبْرِ ۖ أَمْ نُنَبِّئُكَ ۖ اور إِنَّ الدُّنْيَا جَنَّهٌ الْكَافِرِ وَالْقَبْرُ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالنَّارُ مَصِيرٌ ۖ وغیرہ وغیرہ روکھے کشف الخفا للعلول
 ۷۹. أَلَمْ نُنَبِّئْكَ بِالنَّارِ ۖ وَالْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْقَبْرِ ۖ الْآيَةُ یعنی دنیا مومن
 کے لئے قید خانہ ہے اور اسکے حق میں قحط ہے۔ اور جب دنیا سے
 جدا ہوتا ہے تو قید اور قحط سے چھٹکارا پالیتا ہے۔

۷۹. حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ الْآيَةُ فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کہ دوزخ کی آگ ڈھانپ دی گئی شہوتوں اور لذتوں کے
 ساتھ۔ اور ڈھانپ دی گئی ہے جنت سختیوں اور مشقتوں کے ساتھ
 متفق علیہ :

۱۰۶
لکے مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي الْحِجْرُ ارشاد ہوئی ہے کہ ان

چیزوں میں سے جن کا اخلاذ تم پر میرے بعد ہوگا دنیا کی زیب و زینت
بھی ہے جو تم پر کھول دی جائے گی :

لکے وَاللّٰهُ لَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ الْحِجْرُ یعنی بھلا تم پر

فقر کا خوف نہیں۔ لیکن ہاں اس بات کا خوف ضرور ہے کہ دنیا تم پر
پھیلا دی جائے۔ جیسے کہ تم سے پہلے آنے والوں پر پھیلا دی گئی تھی
اور پھر تم دنیا پر ایسا ہی تنافس کرنے لگو جیسے پہلے لوگوں نے کیا
تھا اور پھر وہ تم کو اسی طرح ہلاک کر ڈالے جیسے کہ پہلے لوگوں کو
ہلاک کیا تھا :

لکے حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ الْحِجْرُ یعنی دنیا کی

محبت ہر برائی کی جڑ ہے

لکے هَلْ مِنْ أَحَدٍ يُّهْمِي عَلَى الْبَاءِ الْحِجْرُ یعنی کیا کوئی

آدمی ایسا ہے کہ وہ پانی پر چلے اور اس کے پیر نہ جھکیں و صحابہ نے
عرض کیا ایسا تو کوئی نہیں۔ بلکہ ضرور اسکے قدم تر ہوں گے، ارشاد
فرمایا کہ صاحب دنیا کا بھی یہی حال ہے کہ گناہوں سے محفوظ نہیں
رہے گا۔ یعنی گناہوں میں ضرور مبتلا ہوگا :

لکے اَيُّهَا الشُّعْرُ يَعْنِي اَيُّكُمْ كَوْنًا زَوْجًا كَوْنًا

سے بچاؤ۔ اس لئے کہ اللہ کے بندے نماز و نعم میں زندگی گزارنے والے
نہیں ہوتے ۔

۱۷۷ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی زاد مجدد فرما ہے اس طویل مضمون

میں درجوبعد میں جماعت اسلامی سے مجلس مشاورت تک کے نام سے

مولانا قمر الدین صاحب کی جانب سے کتابی شکل میں مرتب ہو کر طبع ہوا

تصور فرماتے ہیں کہ :-

ایک طویل عرصہ تک جماعت اسلامی کے بارے میں میرا

موقف یہ رہا کہ میں اس کے کام اور اسکے نتائج میں

خیر کا پہلو غالب سمجھتا تھا۔ لیکن میرے ایک صاحب علم

اور صاحب صلاح دوست جن کا جماعت اسلامی کے

بارے میں بالکل وہی خیال اور موقف تھا جو اس عاجز

کا تھا۔ ایک دن کھڑو تشریف لائے اور انہوں نے

مجھ سے کہا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کی جو

رائے تھی کیا اب بھی وہی ہے، یا اس میں اب کچھ تبدیلی

ہوئی ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں تو اپنی اسی جگہ ہوں

انہوں نے کہا کہ اب تک تو میرا خیال بھی وہی رہا۔ لیکن

اب جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے یہ محسوس ہوتا جاتا ہے

کہ شر اور مصیبت کا پہلو اتنا ہلکا اور مغلوب نہیں ہے جتنا

ہم سمجھتے رہے ہیں۔ اس واسطے میرے لئے تو یہ کہنا

اب مشکل ہے کہ اس میں غیر غالب ہے۔ میں نے ان سے

اس کی تفصیل چاہی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں

جماعت اسلامی کی دعوت سے متاثر جو حلقہ ہے جو کچھ
سے بھی زیادہ بعید نہیں ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں
کہ رفتہ رفتہ ان سب کا ذہن یہ بننا چاہا ہے کہ دین
کو اور دین کے تقاضوں کو انکوں نے سمجھ نہیں سمجھا۔
اب بس مودودی صاحب نے سمجھ سمجھا ہے اور جو
جماعت سے جتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ اس خیال
میں اتنا ہی راسخ اور پکا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے
کہ فہم دین کے بارے میں سلف سے بے اعتمادی سارے
گمراہیوں اور سارے فتنوں کی جڑ ہے۔

میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر بات ایسی ہی ہے
جیسی آپ فرما رہے ہیں۔ اور یہ ذہنیت جماعت سے
تعلق رکھنے والے حلقوں میں اب عام ہو رہی ہے تو پھر
اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا شر ہے اور ایسا شر ہے
کہ اس کے مقابلہ میں اس خیر میں کوئی وزن باقی نہیں
رہتا جس کی ہم اب تک قدر کرتے رہے ہیں۔ جماعت
میں اس خیال کا عام ہونا تو بڑی خطرناک چیز ہے۔

اس کے بعد میں نے اپنے ذرا لے سے یہ جاننے کی
کوشش کی کہ کیا واقعی یہ ذہنیت جماعت سے تعلق
رکھنے والے حلقہ میں بڑھ رہی ہے۔ اور عام ہو رہی ہے؟

تو جو کچھ معلومات مجھے حاصل ہوئیں وہ ان صاحب
کی تائید ہی کرتی تھیں۔

اس علم و اندازہ کے بعد سے میں جماعت کے بارے
میں خیر کے پہلو کو غالب کہنا چھوڑ دیا۔ ممکن ہے بعض
لوگ اس ذہنیت کی خطرناکی کو پوری طرح نہ سمجھ
سکتے ہوں اور اسلئے وہ اسے معمولی سی اور ہلکی بات
سمجھیں۔ لیکن جس کے سامنے اس امت کے گمراہ فرقوں
اور گمراہ افراد کی تاریخ ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے
کہ فہم دین کے بارے میں سلف سے اعتماد اٹھ جانے کے
بعد کوئی حصار باقی نہیں رہتا۔ پھر آدمی پروردگار بھی بن
سکتا ہے۔ برتن بھی بن سکتا ہے اور ان سے آگے بھی
جاسکتا ہے۔ ہر گمراہی کی پہلی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آدمی
کا اعتماد دین کے فہم کے بارے میں سلف سے اٹھ جائے
بہر حال اس واقعہ کو قریباً ڈھائی تین برس ہوئے
ہوں گے۔ اس وقت سے جماعت اسلامی کے بارے
میری رائے میں یہ تبدیلی آئی۔ اور جماعت اسلامی کی
طرف سے دافعت کا جو رویہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور
ذہن نے دوسری طرح سوچنا شروع کر دیا۔

جماعت اسلامی سے مجلس مشاورت تک ملازمتوں سے تغیر کیا تھا

اس طویل اقتباس کو نقل کر کے حاشیہ نگار اپنے قارئین پر یہ
نابت کرنا چاہتا ہے کہ اب سے پچیس سال قبل جو خطرہ حضرت شیخ
زاد مجددہ کے لئے علم یقین کے درجہ میں آگیا تھا اور بعینہ وہی چیز
بعد میں آنے والوں کے لئے عین الیقین بنی تو اب اس کے لئے
حق الیقین تک پہنچنے میں کیا چیز رکاوٹ بن جائے گی؟ ظاہر ہے کہ کوئی
چیز مانع نہیں بنے گی۔

۷۷۔ مسئلہ قومیت :- حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ نے
دہلی کے ایک جلسہ میں جو تحریک آزادی کے سلسلہ میں باڑھ ہندراؤ
پر ہو رہا تھا۔ دوران تقریر یہ فرمایا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں
تقریر کے اس جملہ کے معنی اور مفہوم کو بدل کر کوتاہ بین لوگ
اور کم ترین طبقہ نے وہ مخالفت کی کہ زمین و آسمان ایک کر کے رکھ دیا
اخبارات و رسائل میں وہ لغو اور فضول بحثیں لکھی گئیں کہ کسی
حساس مسلمان کو ان کو پڑھنا دو بھر تھا۔ حضرت کی ذات پر بھی نہایت
رکیک حملے کئے گئے۔ مودودی صاحب نے بھی اس پر ایک مستقل
رسالہ لکھنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی، اور بزعم خود وقت کی
ایک اہم ضرورت کو پورا کر دیا۔

۷۸۔ نَفْسِي تَأْتِي التَّقْلِيدَ الخ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ
صاحب فرماتے ہیں کہ میری طبیعت تقلید سے بالکل ہی انکار کرتی تھی،
لیکن میرے نفس کے خلاف بطور تعبد کے مجھ سے اس کو طلب کیا گیا ہے

مطلب یہ ہے کہ میرے تقاضائے نفس کے خلاف مجھے اس پر مجبور کیا گیا کہ تقلید تو کرنی ہی پڑے گی۔

اُسے دَانَ جَمْعَةِ الْاِمَامِ وَهُوَ مُسَافِرٌ اِلَیْہِ امام مالک موطائیں قری کی دو قسمیں کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ اگر امام بحالت سفر کسی ایسے گاؤں میں جہاں جمعہ واجب نہ ہو جمعہ کی نماز پڑھے تو امام اور گاؤں والوں کا نیز ان دوسرے لوگوں کا جو وہاں کے رہنے والے نہ ہوں۔ جمعہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی اگر امام ایسی جگہ جمعہ قائم کرنا چاہے تو اس کو اس کا حق نہیں ہے۔

۱۰۔ وَقَدْ تَلَقَّتِ الْاُمَّةُ تَلَقُّیًا مَّعْنَوِیًّا الخ۔ یعنی امت نے تواریث معنوی کے طور پر بغیر تلقی لفظ کے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ جمعہ میں جماعت اور ایک نوع کا تمدن شرط ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ شہروں میں جمعہ قائم کیا کرتے تھے۔ اور بدویوں سے اس کا مواخذہ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان حضرات کے زمانے میں تو بدویوں میں جمعہ قائم بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ پس اس سے متواتر اور متوارث طریقہ پر سب نے یہی سمجھا کہ جمعہ کے لئے جماعت اور تمدن شرط ہے۔

۱۱۔ اِتَّفَقَ فُقَہَاءُ الْاِمْصَارِ الخ۔ یعنی تمام مقالات کے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جمعہ مخصوص ہے ایسے مقام کے ساتھ کہ اسکے علاوہ

کسی اور جگہ جائز نہیں۔ کیونکہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمعہ صحرا اور پانی کے گھاٹ پر جائز نہیں ہے۔ انتہی راو جزا المساک (خمیرے اور ڈیرے والوں پر اور خانہ بدوش لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے اور ان کا جمعہ ادا کرنا صحیح بھی نہیں۔ کیونکہ خمیرے عام طور سے وطن بنانے کے لئے قائم نہیں کئے جاتے۔ اور اسی وجہ سے مدینہ طیبہ کے اطراف میں قبائل عرب جمعہ قائم نہیں کرتے تھے۔ اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں فرمایا تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز مخفی نہ رہتی۔ اور اس کی کثرت اور عموم بلوی کے ساتھ ساتھ اس کی نقل کو ترک نہ کیا جاتا۔

۸۲ء كَانَ النَّاسُ يَشْتَابُونَ یعنی لوگ باری باری جمعہ کیلئے اپنے گھروں اور عوالی سے آیا کرتے تھے۔ یعنی ہر شخص ہمیشہ نہیں آتا تھا۔ بلکہ کبھی کوئی آگیا اور کبھی کوئی اور۔

۸۳ء لَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى أَهْلِ الْعَوَالِي یعنی جمعہ اگر اہل عوالی پر واجب نہ ہوتا تو یہ لوگ باری باری نہ آتے بلکہ سب کے سب حاضر ہوتے اور نماز جمعہ ادا کرتے۔

۸۴ء وَكَانَ فِي قَصْرِهَا الخ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ جب اپنے مکان میں رہتے تو کبھی جمعہ کے لئے آتے اور کبھی نہیں آتے تھے۔ کیونکہ ان کا مکان شہر سے باہر فاصلہ پر تھا۔

الحمد للہ آج ۲۵ جمادی الاول ۱۴۹۵ھ یوم جمعہ کو یہ حواشی مکمل ہوئے محمد شاہد غفرلہ

ملنے کے پتے

- مکتبہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲۔
مکتبہ اسحاقیہ۔ جوٹا مارکیٹ۔ کراچی۔
مکتبہ عباسیہ۔ جوٹا مارکیٹ۔ کراچی۔
مکتبہ عزیززیہ۔ جوٹا مارکیٹ۔ کراچی۔
دارالاشاعت۔ مولوی مسافر خانہ۔ کراچی۔
مکتبہ تھانوی۔ بندر روڈ۔ کراچی۔
تاج کمپنی۔ بندر روڈ۔ کراچی۔
مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بندر روڈ۔ کراچی۔
کتب خانہ مظہری۔ ناظم آباد۔ کراچی۔
مکتبہ حمادیہ۔ ڈرگ کالونی ۳۲ کراچی ۲۵۔
مکتبہ اصلاح و تبلیغ۔ ہیر آباد۔ حیدر آباد۔
ادارۃ اسلامیات۔ انارکلی لاہور۔
ان کے علاوہ اپنے شہر کے ہر کتب فروش سے لے سکتے ہیں۔